

یہ تاکہ ایک خاص اخبار جاری کیا جائے جس سے جمہور اہل اسلام کو خلافت کے مسئلہ پر کچھ طور پر معلومات حاصل ہوں اس روزنامہ نے اسی ضرورت کو پورا کیا ہے، جو اسی طرح خلافت لٹریچر پر وسیع نظر رکھنا چاہتے ہیں ان کے لئے اس کا مطالعہ بہت مفید ہوگا قیمت ص ۲ سالانہ،

روزنامہ رعیت، یہ اخبار خواجہ حسن نظامی کی ایڈیٹری میں دہلی سے نکلتا شروع ہوا ہے، اس کا پہلا نمبر ہمارے سامنے ہے، جس میں ایک مضمون "رعیت کا پیام محبت" جو مسٹر عبدالماجد بی، اسے کے زور قلم کا نتیجہ ہے، اس میں بتلایا گیا ہے کہ رعیت کے ابراہیم کیا مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کے لحاظ سے رعیت اور دوسرے اخبارات میں کیا فرق ہے؟ مضامین کی ترتیب عمدہ، اور اقتباسات دلچسپ ہیں، قیمت سالانہ ع ۵ فی پرچہ سرائے، پتہ: رعیت دہلی،

روزنامہ زمانہ، اس نام کا ایک اخبار مولوی محمد اکرم خان صاحب کی ایڈیٹری میں کلکتہ سے جاری ہوا ہے جو ایک کہنہ مشق اخبار نویس ہیں، اور ان کے زیر ادارت اخبار قومی مسائل پر نہایت پرجوش مضامین لکھتا ہے، لیکن بائیں ہمہ زبان کی ناہمواری افسوسناک ہے، بعض جگہ طرز بیان اس قدر بلند اختیار کیا جاتا ہے، گو یا سامنے الہلال مرحوم کا فائل کہلا ہوا ہے، اور بعض جگہ انتہائی لپٹی پیدا ہو جاتی ہے، اس ضروری اصلاح کے بعد امید ہے کہ یہ اخبار قوم و ملک کے لئے ہر طرح مفید ثابت ہو، کلکتہ سے اردو روزانہ کی سخت ضرورت تھی، یہ اخبار اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے نکلا ہے، اس کی قیمت سرائے پرچہ اور نمبر ۲۹ پر سرکلر روڈ کلکتہ سے مل سکتا ہے،

مضامین

شذرات

۸۵ - ۸۲

حقیقت علم (نمبر ۵)

۱۰۵ - ۸۶

مولانا محمد یونس فرنگی محلی

مصریوں کی مذہبی حالت (نمبر ۱)

۱۱۲ - ۱۰۶

مولوی عبدالرزاق ندوی

خلافت کے لئے اتحاد سلاطین اسلامیہ

۱۲۳ - ۱۱۳

مولانا عبدالسلام ندوی

فارسی میں یائے مجهول

۱۳۱ - ۱۲۵

سیدناظر الحسن ہوش بلگرامی

یورپ اور تمدن اسلام

۱۴۲ - ۱۳۶

سر سہری جاسٹن، مولانا سید بیان دینی خیر

غالب

۱۴۶ - ۱۴۳

پنڈت منوہر لال زلشی، الیم، اسے

اخبار علمیہ

۱۵۶ - ۱۴۸

ادبیات

۱۵۸ - ۱۵۷

مطبوعات جدیدہ

۱۶۰ - ۱۵۹

جدید مطبوعات

روح الاجتماع، یعنی ڈاکٹر لی بان کی کتاب "جامعہ انسان کے اصول نفسیہ کا ترجمہ، مولانا محمد یونس فرنگی محلی، قیمت ع ۱-۲

عورت کا مقدم ترین فرض افزائش نسل ہے، جسکو مراسم نکاح سے مقید کرنا بے معنی ہے، اور ان غیر منکوح ماؤں سے جو اولاد میں پیدا ہوں، انکی پرورش و پرداخت کی ذمہ داری حکومت کے سرپرست اور ان کا انتساب ابوت بجائے افراد کے قوم و سلطنت کی جانب کیا جائے۔

جو قوانین نکاح کو محض ایک رسم اور اتحاد مادی و جسمانی سمجھتی ہیں، ان کا اس نتیجہ تک پہنچنا بالکل قدرتی ہے، لیکن جن ممالک میں یہ رسم وصال حقیقی کا پرتو، اور اتحاد روحانی کا عکس سمجھی گئی ہے، وہاں کے باشندے قبل اسکے کہ جادہ تہذیب پر نیز گامی شروع کریں، بہتر ہوگا کہ رہبر و رہزن کے فرق کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔

نکاح و شادی

جنگ کے اثرات نے یورپ میں شوہروں کا قحط پیدا کر دیا ہے، فرانس میں اس وقت تقریباً بیس لاکھ لڑکیاں قابل ازدواج عمر کی ہیں، جہن میں شوہر دستیاب نہیں ہوتے، اور یورپ میں اس قسم کی غیر منکوح خواتین کی تعداد بمقابلہ مردوں کے ڈیڑھ کروڑ زائد ہے، مردوں اور عورتوں کی آبادی کے اس عظیم الشان عدم تناسب کی صورت میں ایک مشترتی دماغ کو وہی راستہ کہلے ہوئے نظر آسکتے ہیں، یعنی یا تو تعدد ازواج کو رد کیا جائے، اور یا یورپ میں خواتین کو باہر والوں کے جبالہ عقد میں دیا جانے لگے، لیکن ہندو مت و متدن و ریش خیال و جدت و مغربی دماغوں کے لئے یہ دونوں صورتیں قطعاً ناقابل قبول ہیں، مغرب کی خود داری و علو نفس کے لئے یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ اپنے ہاں کی کسی "شمع بزم" کو دوسروں کے ہاں بطور چراغ خانہ کے دیکھ سکے، علیٰ ہذا اسکی تہذیب و شائستگی، تعدد ازواج کی جاہلانہ و وحشیانہ رسم کا نام سننے کے لئے ایک لمحہ کی بھی روداد رہنمائی ہو سکتی۔

ڈاکٹر کارنو ایک فریخ محقق ہیں، انھوں نے پیرس کے ایک طبی رسالہ میں اس دشواری کا علاج اپنے ملک کے لئے یہ تجویز کیا ہے کہ سرے سے رسم نکاح کو اڑا دیا جائے، اسکے لئے کہ فریضہ امومت ادا کرنے کے لئے ہر طرح کے قیود و رسوم سے بالکل آزاد کر دیا جائے اس لئے کہ

لندن میں ریشناٹ الیوسی ایشن (انجمن عقلیہ) کے نام سے آزاد خیالوں کی ایک نامور انجمن ۱۸۹۹ء سے قائم ہے، جسکا مقصد یہ ہے کہ معتقدات مذہبی کو مٹا کر عقل پرستی کی ترویج کی جائے، اسکا ماہوار رسالہ (لٹریچر گائڈ) دلچسپ معلومات، اور عام فہم علمی مضامین کا خزانہ ہوتا ہے، اور اسکی بیشتر سالانہ مطبوعات، مستند و بلند پایہ، سلیس و عام فہم ہونے کے ساتھ قیمت میں بھی غیر معمولی طور پر ارزان ہوتی ہیں، اسکی شاخیں دنیا کے ہر ملک میں قائم ہیں، اور اسکا سالانہ چندہ رکنیت بھی بہت قلیل ہے، ان حالات کے ساتھ اسکی گزشتہ سالانہ رپورٹ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ اب تک اسکے ارکان کی مجموعی تعداد ۲۷۸۹ ہے، جس میں سے برطانوی ارکان کا شمار کل ۷۰۰ ہے، برطانیہ کی آبادی تقریباً ۱/۴ کم کر رہی ہے، جسکا بیشتر حصہ تعلیم یافتہ ہے، اور

سیمیت کی جانب سے جو عام بے اتفاقی ہے، وہ بھی ظاہر ہے، با این ہمہ نسبت سالہ کوششوں کے بعد بھی اتنی وسیع آبادی میں اتنی قلیل تعداد کا شریعت عقل پر ایمان لانا اس امر کی واضح دلیل ہے کہ اگرچہ عملاً یورپ میں مذہب الحاد ہی کا دور دورہ ہے، تاہم کسی ایسی تحریک کو

مقبولیت وہاں مشکل ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، جس میں الحاد کو علم و سنجیدگی کی روشنی میں پیش کرینکی کوشش کی جائے، سچ یہ ہے کہ جن لوگوں نے مال و دولت، جاہ و منصب و عیش و عشرت کو اپنا معبود بنا لیا ہے، ان سے علم و حکمت کی پرستش ہونا بھی ناممکن ہے، ان کے لئے جس طرح موسیٰ و عیسیٰ کے الہامات ناقابل التفات ہیں، اسی طرح مل واپسنسر کے مقالات اور ہیکلے و ٹنڈل کے خطبات بھی بے اثر ہیں،

اخبارات میں یہ خبر کئی مہینہ ہوئے شائع ہوئی تھی کہ مملکت آصفیہ میں قدیم و نادر لایوں کتابوں کی تصحیح، تہذیب و اشاعت کے ایک جدید محکمہ کے قیام، اور اسکے مصارف کے لئے ایک لاکھ سالانہ کی رقم کی منظوری صادر ہوئی ہے، پچھلے مہینہ دفتر معارف میں جو سرکاری اطلاع موصول ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ اس سرشتہ کا انتظام ایک کمیٹی کے سپرد کیا گیا ہے جس کے صدر نواب عماد الملک بہادر (مولوی سید حسین بلگرامی) ہیں جن کا علم و فضل محتاج تعارف نہیں، اور جن سے موزون تر انتخاب اس خدمت کے لئے ناممکن تھا، دائرۃ المعارف جو تیس سال کی مدت سے عربی کتابوں کی خدمت نیم سرکاری حیثیت سے کر رہا تھا، اب سرکاری صیغہ کی حیثیت سے اسی جدید سرشتہ میں ضم کر دیا گیا ہے، بہتر ہوگا، اگر اس سرشتہ کا دائرہ عمل کتب عربی تک محدود نہ رہے، بلکہ اردو کی قدیم و نادر تالیفات کی تہذیب و اشاعت بھی یہ اپنے ذمہ رکھے، امید ہے کہ صدر الصدور مذہبی دولت آصفیہ مولانا مولوی حبیب الرحمن خان شردانی کے فضل و کمال سے بھی یہ شعبہ پورا فائدہ اٹھائیگا۔

مولانا سید سلیمان ندوی اپنے تازہ عنایت نامہ میں تحریر فرماتے ہیں: "چند روز ہوئے

شکسپر ہٹ" میں جہاں ہندی طلبہ کا مسکن ہے، پیامبر امن ٹیگور کی زیارت ہوئی، طلبہ نے ان کے اعزاز میں جلسہ کیا تھا، جو وقت وہ جلسہ میں آئے تو میرے سامنے عمر خیام کی صورت کھینچ گئی، دراز قد، لمبی داڑھی، بڑا زرد کرتہ، ثروالیدہ مو، ایک سیاہ گول بڑی ٹوپی، پورے جلسہ بھر فرش پر سر نیچے کئے بیٹھے رہے، آخر میں لوگوں نے تقریر پر اصرار کیا، تو نہایت متانت کے بعد میں آنکھیں نیچے کئے چند منٹ تک بیٹھے بیٹھے بائیں کین جبین یہ اظہار تھا کہ میں شہرت کو جو بھیس سے مجھے حاصل ہو گئی ہے، اپنا دشمن جانتا ہوں، میں ایک زاویہ پسند عزت نشین آدمی تھا، عزت کی جگہوں سے بھاگتا ہوں، شور و غل کو ناپسند کرتا ہوں، مولانا نے اسکے آگے یہ نہ لکھا کہ فضائے مغرب کے شور و محشر میں اس نغمہ سکون و راحت کے چند اصوات کا کیا اثر ہوا۔

مولانا ایک دوسرے عنایت نامہ میں فرماتے ہیں: "کل ایک کتب فروش کی دوکان میں گیا تھا، اسکی وسعت کو دیکھ کر حیران ہو گیا، یہ برٹش میوزیم کے محلہ میں واقع ہے، ہر موضوع، ہر بحث کی کتابوں کا الگ صیغہ اور الگ عملہ تھا، مشرقی زبانوں اور کتابوں کا الگ، نقشون کا الگ، تاریخ کا الگ، غرض ایک ایک علم و فن کا الگ" انگریزی لٹریچر کی وسعت و ترقی کا ایک بڑا سبب اسکے ناشرین اور کتب فروشوں کی فہم و ہمدلی ہے، اردو زبان کے ناشرین (پبلشرز) و کتب فروش جب تک اسی اہتمام، باقاعدگی، خوش سلیقگی و جامعیت سے کام لینا نہ سیکھیں گے، تنہا مصنفین و مولفین کی کوششیں قیامت تک بارور نہیں ہو سکتیں۔

مقالات

حقیقت علم (نمبر ۵)

لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان فلاسفہ نے نفس انسانی کی اس خاصیت کو نظر انداز کر دیا ہے کہ جب ایک قسم کی چند مثالیں انسان کی نگاہ کے سامنے گذرتی ہیں تو وہ انکی جزئی مشاہدہ کرتے ہیں ان سے ایک مفہوم کلی پیدا کر لیتا ہے جسکو ہم کلیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ نفس انسانی کی یہ دوسری خاصیت بھی فلاسفہ نظر انداز کر گئے ہیں کہ جب ایک قسم واقعات بار بار انسان کی نگاہ کے سامنے سے گذرتے ہیں تو بار بار ان واقعات کے گذرنا ہرگز نہیں بھول سکتے اور ان کے ذہن میں کبھی اجرام فلکیہ کا تصور نہ پیدا ہوتا۔ افلاطون نے اسکے ذہن میں عالمگیر نظام عالم کا تصور پیدا ہوتا ہے جو اسکے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کا واقعہ آئندہ بھی اسی طرح ظہور پذیر ہوگا اسی کو ہم وجوب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فلاسفہ نے وجوب و کلیت کے متعلق اپنا یہ خیال قائم کرتے ہیں۔ نفس انسانی کی چند دقیق اصول کو نظر انداز کر دیا ہے لیکن چونکہ کلیت و وجوب ان اور اکات سے بحث کرنا ہمارے موضوع کی حد سے خارج ہے اور ان مباحث کے اصل جگہ ہتھکڑی کی حقیقت اور اسکی نفسانی اہمیت کے بیانات ہیں اسلئے ہم بیان مختصر سے بحث سے گریز کرتے ہیں۔ غرض مذکورہ بالا مثالوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم پر کیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ عزت گزینی اختیار کرتے جتنے عام تر کلیات ایسے ہیں جو بظاہر حیات سے بے نیاز نظر آتے ہیں اگر تحلیل کی جائیں

نظر آئے گا کہ انکی انتہائی حیات پر ہوتی ہے اور بغیر ان احساسات کے یہ کلیے کسی طرح قائم نہیں ہو سکتے تھے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا کا کوئی علم بھی بلا حیات کی وساطت کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے،

لیکن اس دلیل کے علاوہ ہمارے پاس اپنے دعویٰ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جبوت ہمارے دوا میں سے کسی حاسہ میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے تو اس حاسہ کی قوت میں کمزوری پیدا ہو جانے کے باعث انسان ان تمام ادراکات سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اس حاسہ سے پیدا ہوتے ہیں ایک اندھے کو دیکھو کہ اوسکو ادن چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا جو حاسہ بصر سے ادراک کیجاتی ہیں اور اسی لیے کبھی اسکے ذہن میں ادن چیزوں کے تصور کا بھی گذر نہیں ہوتا جبکی بصارت سے وہ محروم رہا ہے۔ اگر بطلیموس اور کوپرنیکس اس ظاہری سے محروم ہوتے، تو مجسطی اور پرنسپیا کی تحقیقات سے کبھی دوسرے کو واقعات بار بار انسان کی نگاہ کے سامنے سے گذرتے ہیں تو بار بار ان واقعات کے گذرنا ہرگز نہیں بھول سکتے اور ان کے ذہن میں کبھی اجرام فلکیہ کا تصور نہ پیدا ہوتا۔ افلاطون نے اسکے ذہن میں عالمگیر نظام عالم کا تصور پیدا ہوتا ہے جو اسکے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کا واقعہ آئندہ بھی اسی طرح ظہور پذیر ہوگا اسی کو ہم وجوب سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فلاسفہ نے وجوب و کلیت کے متعلق اپنا یہ خیال قائم کرتے ہیں۔ نفس انسانی کی چند دقیق اصول کو نظر انداز کر دیا ہے لیکن چونکہ کلیت و وجوب ان اور اکات سے بحث کرنا ہمارے موضوع کی حد سے خارج ہے اور ان مباحث کے اصل جگہ ہتھکڑی کی حقیقت اور اسکی نفسانی اہمیت کے بیانات ہیں اسلئے ہم بیان مختصر سے بحث سے گریز کرتے ہیں۔ غرض مذکورہ بالا مثالوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہم پر کیا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ عزت گزینی اختیار کرتے جتنے عام تر کلیات ایسے ہیں جو بظاہر حیات سے بے نیاز نظر آتے ہیں اگر تحلیل کی جائیں

و تصورات میں وسعت نہیں ہوتی اور چونکہ انکی روزانہ زندگی میں انکو بہت سی چیزوں کا تجربہ حسی نہیں ہوتا اسلئے وہ ان چیزوں کے تصورات سے ہی خالی الذہن ہوتے ہیں نیز یہ ایک عام کلیہ ہے کہ حواس کی کمزوری اور نقص یا حیات کے محدود ہونے کے باعث انسان کے تصورات میں ہی وسعت نہیں پیدا ہوتی۔ پھر یہ کلیہ محسوسات ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ محسوسات کی طرح جذبات کا بھی یہی حال ہے کہ جس شخص کو اپنی روزانہ زندگی میں کسی خاص جذبہ کا تجربہ حسی نہیں ہوتا وہ اس جذبہ کے تصور سے بھی عاری ہوتا ہے مثلاً ایک وہ شخص جسکی ساری زندگی خود غرضی پر عمل کرنے میں بسر ہوئی ہے وہ ہرگز اپنے ذہن میں اس بات کا تصور نہیں کر سکتا ہے کہ ایشیا کے ساتھ کسی طسے کی زندگی بسر کی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک حلیم شخص کبھی غصہ کی اس حالت کا اندازہ نہیں کر سکتا جو انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے غرض زندگی کے یہ تمام تجربے ہمکو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ انسان کو جن باتوں کا تجربہ حسی اپنی زندگی میں نہیں ہوتا ان کا تصور ہی اسکے ذہن میں نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔

(۳) ان دلائل کے علاوہ اپنے دعویٰ کی تیسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ حیات کی ترقی سے معلومات انسانی میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے شیرخوار بچے چونکہ تمام حیات سے محروم ہوتے ہیں اسلئے وہ تمام معلومات سے بھی محروم ہوتے ہیں لیکن جون جون انکے حیات میں مقننات عمر سے ترقی ہوتی جاتی ہے انکے معلومات میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے مرکب تصورات کی پیدائش بچوں کے ذہن میں نہیں ہوتی کیونکہ ابھی انکے ذہن میں مرکب احساسات کا گد نہیں ہوتا ہی وجہ ہے کہ جو حیات انسان کے ذہن میں ابتداً عمر میں پیدا ہو جاتے ہیں انکے تصورات بھی اسکے ذہن میں اسقدر سوخ حاصل کر لیتے ہیں کہ ان تصورات

اسکے ذہن سے نکالنا سخت مشکل ہوتا ہے پس انسان کے دماغ کو تعصب محفوظ رکھنے اور اسکو صحیح غور و فکر کا عادی بنانے کی ترکیب اس سے بہتر کوئی نہیں ہے کہ خارجی محسوسات کے ذریعہ سے اسکے خیالات و ادراکات میں وسعت پیدا کی جائے اور ابتداً سے اسکے ذہن پر ان مرکب تصورات کا بار نہ ڈالا جائے جنکا تجربہ حسی اسکو اپنی روزانہ زندگی میں اب تک نہیں ہوا ہے لیکن اگر کبھی بچہ کا ذہن ان مرکب اور پیچیدہ تصورات کے بار سے دبا دیا جاتا ہے تو اس کے دماغ کے ان حصوں میں جو مرکز تصور ہیں اختلال پیدا ہو جاتا ہے غلط اور صحیح فکر کی تمیز جاتی رہتی ہے اور حیات سے تصور کے اخذ کرنے کی فطری قوت معدوم ہو جاتی ہے اب اسکے پاس اس قسم کا کوئی ذریعہ نہیں رہتا جس سے وہ اپنے تصورات کی صحت و غلطی کا اندازہ کر سکے کیونکہ تصورات کی صحت کا مدار حیات پر تھا لیکن اب اسکا تصور اسکے حواس کے قبضہ سے نکل کر مطلق الغنان ہو گیا اور جو تصورات حس کے راستہ سے نہیں آتے ہیں انکی صحت و غلطی بھی حس کے ذریعہ سے نہیں جانچی جاسکتی ہے غرض حیات کے اضافہ سے معلومات کے اضافہ کا یہ بدیہی تجربہ ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تصورات کی پیدائش کا ذریعہ محض حیات ہیں،

(۴) لیکن ان سب دلائل سے بڑھکر اس بات کا قطعی ثبوت کہ انسان کے ذہن میں کوئی تصور اسوقت تک پیدا نہیں ہو سکتا تا وقتیکہ اسکا تجربہ حسی انسان کو اپنی روزانہ زندگی میں نہ ہو گیا ہو خود انسان کے ضمیر اور اس کے باطن کی شہادت ہے اور نفسانی مباحث میں خود نفس کی اپنی شہادت سے زیادہ اور کوئی شہادت قطعی اور مسلم الثبوت نہیں ہو سکتی، میں خود اپنی ذاتی تجربہ کے بناء پر کہتا ہوں کہ میرا ذہن ان اشیاء کا تصور کرنے سے قاصر ہے جنکا خود یا انکی نظیر کا تجربہ حسی اپنی روزانہ زندگی میں مجھے نہیں ہوا میں اسکا

انکار نہیں کرتا کہ دنیا میں اس قسم کے لوگ نہیں پائے جاتے لیکن میں اپنی ذہنی تجربہ کی بنا پر کہتا ہوں کہ مجھے اسکے خلاف کبھی تجربہ نہیں ہوا ہے اور اپنے اس دعویٰ پر جتنے دلائل میں اد پریش کیے ہیں انکے متعلق میں اپنے ذاتی تجربہ سے قطع نظر کرنے دوسرے لوگوں سے یہ فتویٰ طلب کرتا ہوں کہ ان دلائل کی صحت کے متعلق دوسرے ذکا نفسانی تجربہ کس بات کی شہادت دیتا ہے۔ یہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں ان لوگوں کی مثالیں بکثرت موجود ہیں جو قوت بصارت سے محروم تھے لیکن جنکا کمال علمی زمانہ کے نزدیک مسلم تھا مگر کو دیکھو کہ وہ پیدائشی نابینا تھے اور اسکی الیڈ اور ایڈیسی میں بکثرت ایسے واقعات مذکور ہیں جنکے تصور تک کسی بنیاد و شنوائی کی بھی رسائی نہیں ہوئی اور فساد نگاری کے کمالات کے علاوہ اسے ان نظموں میں فطرت انسانی کا وہ مکمل مرقع کھینچا ہے جسکے تصور سے بنیاد و شنوائی لوگوں کی عقلیں قاصر ہیں اسی طرح مسلمانوں میں ایک فلسفی ابو العلاء معری نامی ہوا ہے جو اپنے وقت کا نہایت مشہور و معروف حکیم تھا اسنے اپنی نظموں میں مسائل فلسفہ جس خوبی سے حل کیے ہیں کیا کوئی دوسری کتاب اسکی نظیر پیش کر سکتی ہے؟ لیکن بانیہ فضل و کمال وہ پیدائشی نابینا تھا اور اسی نابینائی کی حالت میں وہ اکلیات اور طبعیات وغیرہ تمام علوم میں بہرہ فرا رکھتا تھا اسکی منظوم کتابیں مثلاً سقط الزند رسالۃ الغفران، لزوم مالا یلزم وغیرہ ایک بلند خیال نابینا فلسفی کے خیالات کی ترجمانی کرتی ہیں حاصل یہ کہ دنیا میں بکثرت مثالیں ان لوگوں کی موجود ہیں جو نقد ان حواس کے باوجود علم و فضل میں مشہور و معروف ہوئے ہیں بے شبہ یہ خیال ایک حد تک صحیح ہے لیکن جہانی اور نفسانی حقائق کے متعلق کوئی کلیہ قائم کرتے وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی قانون ایسا نہیں پایا جاتا جو کچھ کچھ مستثنیات نہ رکھتا ہو کارخانہ قدرت باوجودیکہ نہایت منظم اور کامل ہے مگر باوجود اس کے

جتنے فطری واقعات روزانہ پیش آتے رہتے ہیں انکی بنا پر کوئی شخص کبھی یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے جو اصول مقرر کیا ہے اسکے خلاف کبھی کوئی واقعہ نہ پیش آئیگا پس اس بنا پر ہم ان مستثنیات کی وجہ سے جنکا شمار انگلیوں پر ہو سکتا ہے اپنے اس غلبی کلیہ میں کبھی ترمیم نہیں کر سکتے ہیں کہ انسان کے تصورات اسکے حیات پر موقوف رہتے ہیں اور کسی ایسی چیز کا تصور ذہن انسانی میں نہیں پیدا ہو سکتا جو انسان کے تجربہ حسی میں کبھی نہ آئی ہو۔ یہ ایک نفسانی حقیقت ہے جو ہمارے نزدیک مسلم ہے اور اسکے خلاف جتنی شہادتیں ہیں انکو ہم مستثنیات میں شمار کرتے ہیں،

(۳۰) علوم فطریہ ادلیہ کی حقیقت پس اب اگر انسان کے کسی خیال یا انسان کے کسی قائم کردہ کلیہ کی بنا دریافت کرنا ہو یا اسکی صحت و غلطی کے متعلق فیصلہ کرنا ہو تو پہلے یہ بات دریافت کرنا چاہیے کہ یہ خیال انسان کو ذہن میں کس احساس کی بنا پر پیدا ہوا ہے، اور صحت و غلطی کے اعتبار سے اس احساس کا کیا نتیجہ ہے اگر اس احساس کے متعلق یہ باتیں دریافت کر لیں تو اس تصور کی حقیقت بھی آسانی ہم دریافت کر لیں گی یہ تصور اسکی صحت و غلطی جانچنے کا عام اصول ہے جو ہمارے بیانات سابقہ سے مستنبط ہوتا ہے لیکن فلاسفہ کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان کے بہت سے خیالات و تصورات ایسے ہوتے ہیں جو کسی سابق احساس پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ ذہن میں انکا حصول الہام فطری کے ذریعہ سے ہوتا ہے ان علوم کو علوم فطریہ کہتے ہیں ان فلاسفہ کا خیال ہے کہ احساس کو انسان کے ہر خیال اور ہر تصور کی بنا قرار دینا سچی لا حاصل ہے لیکن جب ہم ان فلاسفہ سے یہ مسئلہ تصور کے حدود کے متعلق دیکھو اسپنسر کی کتاب "اصول ادلیہ" کا چوتھا باب اور اسکی دوسری کتاب "اصول علم نفس" نیز اس موضوع پر کانٹ نے اپنی کتاب "نقد النظر" میں اور سر ولیم ہملٹن نے اپنے مضمون (فلسفہ مطلق لاشی) میں نہایت دلچسپ بحث کی ہے،

دریافت کرتے ہیں کہ وہ کون سے علوم ہیں جو اپنی پیدائش میں سابق احساس کے نہیں بلکہ الہام فطرت کے محتاج ہوتے ہیں تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ مثلاً خیال علت ہی ایک فطری تصور ہے جو کسی سابق احساس سے نہیں بلکہ الہام فطرت کی بنا پر پیدا ہوا ہے اسی طرح مثلاً عقیدہ کے علوم متعارفہ ہیں کہ انکی پیدائش سابق احساس سے نہیں بلکہ محض الہام فطرت کی بنا پر ہوئی ہے پھر سب سے آخر میں خدا کی ذات و صفات کے عقیدہ کو دیکھو خدا کی ذات و صفات محسوس نہیں ہوتے اور اس لیے اس عقیدہ کی پیدائش کسی سابق احساس سے نہیں ہو سکتی؟ غرض خدا کا عقیدہ الہام فطری کی ایک تین مثال ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اسی طرح اور بہت سے عقائد عامہ ہیں جو نوع انسان میں مشترک ہیں اور انکی صحت پر کبھی احساس سابق سے استدلال نہیں کیا جاسکتا،

لیکن پھر اگر ہم ان فلاسفہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ علوم فطریہ کی علامت کیا ہے اور تم علوم فطریہ کو علوم غیر فطریہ سے کس طرح ممتاز کر سکتے ہو تو وہ اس سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ علوم فطریہ کی دو علامتیں ہیں کلیت اور وجوب یعنی یہ کہ انسان کے جتنے تصورات کلیت اور وجوب پر مشتمل ہوتے ہیں وہ سب کے سب فطری ہوتے ہیں اور انکی پیدائش میں احساسات سابقہ کو دخل نہیں ہوتا،

ہم الہام فطری کے منکر نہیں اگر کسی تصور کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ اس کی پیدائش احساس سابق سے نہیں بلکہ الہام فطری سے ہوئی ہے تو ہم مان لینگے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کو دراصل اس طول طویل فہرست کے جزئیات سے اختلاف ہے جو فلاسفہ نے مرتب کی ہے ہم بیان اس مسئلہ سے مفصل بحث کرنا نہیں چاہتے ہم نے اس بحث کو کسی تفصیل کے ساتھ اپنے دوسرے مضمون ”وحدت و تنوید“ میں تحریر کیا ہے

البتہ ہم بیان صرف یہ سوال کرنے کا استحقاق رکھتے ہیں کہ علوم فطریہ سے کیا مراد ہے لیکن یہ ایک ایسا مشکل ترین سوال ہے کہ اسکا ٹھیک جواب فلاسفہ کی جانب سے اب تک کوئی نہیں دیا گیا حالانکہ دراصل اسی سوال کے حل پر ساری بحث کا دار مدار ہے۔ ہیوم نے اس بحث کا جو فیصلہ کیا ہے وہ ایک حد تک ہمو نہایت پسند ہے ہمو اختصار کا پہلو جو مد نظر ہے اس کے لحاظ سے ہم ہیوم کے فیصلہ کو نقل کرنا کافی سمجھتے ہیں۔ ہیوم کہتا ہے کہ۔

جن لوگوں نے علوم اولیہ فطریہ کا انکار کیا ہے انکا مطلب اس انکار سے بجز اس کے کچھ نہیں ہے کہ انسان کے تمام تصورات کی پیدائش کسی نہ کسی سابق احساس سے ہوتی ہے اور اس بنا پر وہ علوم فطریہ کی صنف کو بے معنی سمجھتے ہیں اس بحث کے متعلق حقیقت فیصلہ کن سوال یہ ہے کہ علوم فطریہ سے مراد کیا ہے؟ اگر علوم فطریہ سے یہ مراد ہے کہ جو فطرت کے جانب سے ودیعت کیے گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ معنی بہت وسیع ہیں اور اس معنی میں فطری کا لفظ کبھی مصنوعی کے مقابل میں استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی خرق عادت کے مقابل میں لیکن بہر صورت اس معنی کے لحاظ سے تصورات کے علاوہ دیگر کوائف نفسانی یعنی حیات جذبات اور ارادہ وغیرہ کو بھی فطری قرار دینا پڑیگا اور اگر فطری سے مراد یہ ہے کہ وہ علوم جنکی پیدائش ولادت کے وقت بلکہ اس سے بھی پیشتر ہوئی ہے تو اس معنی کے لحاظ سے گویا اس بحث کا حاصل یہ ہوگا کہ انسان کی کیفیات نفسیہ کی پیدائش کے وقت کی تحقیق کیجائے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بحث کیسے مضبوط ہو پھر اس کے علاوہ بڑی مشکل یہ ہے کہ لاگ وغیرہ کی تحریرات میں لفظ تصور مختلف مواقع کے لیے استعمال کیا گیا ہے لاگ نے تصور کا اطلاق ایک موقع پر حیات پر کیا ہے دوسری جگہ جذبات پر اور تیسری جگہ تخیلات و تصورات پر، پس اگر ان مختلف

استحالات کو نظر رکھا جائے تو اس صورت میں صرف تخیلات کے ساتھ علوم فطریہ کی تخصیص کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی اور اس صورت میں تصورات کی طرح جذبات وغیرہ کے متعلق ہی فطری ہونے کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے، لیکن اگر ان معنوں سے قطع نظر کر کے لفظ فطری کی تشریح اس طرح کی جائے کہ علوم فطریہ وہ علوم ہیں جو کسی سابق احساس سے نہ پیدا ہوئے ہوں تو اسی معنی کے لحاظ سے اس بحث کے متعلق ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ احساسات بیشک الہام فطرت سے پیدا ہوتے ہیں یعنی یہ کہ انکی پیدائش سابق احساسات سے نہیں ہوتی لیکن تصورات سب کے سب غیر فطری ہیں یعنی تصورات کی پیدائش الہام فطرت سے نہیں بلکہ سابق احساسات سے ہوتی ہے،

یہ ہیوم کا فیصلہ ہے اور اسی فیصلہ کو ہم یہاں اس بحث کے لیے کافی سمجھتے ہیں اس عمومیت کے ساتھ ہم علوم اولیہ کے انکار میں ہیوم کے مؤید نہیں ہیں،

اعمال تصور کی تحدید ^{۳۱} لیکن جب یہ ثابت ہو گیا کہ تصور اپنی زبردست طاقت کے باوجود

حیات کے حدود میں مقید رہتا ہے، اور کوئی تصور حیات کے دائرہ سے باہر نہیں جاتا تو اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تصور کی وسعت حدود کے کیا معنی ہیں اور

اگر تصور محض حیات کی حد کے اندر محدود ہے تو پھر ہمارے ذہن میں وہ تصورات کیوں پیدا ہوتے ہیں جنکا وجود خارج میں نہیں ہوتا یہ کہنا صحیح ہے کہ ایسے تصورات ہمارے

میں پیدا نہیں ہوتے کیونکہ تصور کی یہی زبردست طاقت ہے جو لٹریچر میں تشبیہات اور استعارات کا مواد فراہم کرتی ہے آتش سیال کا مشاہدہ خارج میں کئے گیا ہے

دنیا میں کس نے دیکھا ہے؟ سنہرے پہاڑ کا حال دنیا میں اب تک کس کو معلوم ہوا ہے

۱۔ معنوں حقیقت علم انسانی " از ہیوم صفحہ ۱۲

اب حیات کی جستجو اور تلاش میں کون کا میاب ہوا ہے؟ غرض ہر زبان کا لٹریچر ایسے الفاظ سے پر ہے جنکے مصداقات خارج میں موجود نہیں ہوتے ہیں لیکن انکا تصور ذہن میں ہو سکتا ہے اور حقیقت میں یہ تصور ہی کی کرشمہ سازی ہے جو استعارہ طرازی، تشیل بیانی، اور تشبیہ کے پردن میں ظاہر ہو کر انسان کے خیالات میں وسعت اور زبان میں مختلف اسالیب بیان پیدا کرتی ہے،

اس سوال کا جواب دینے کی غرض سے ہمیں تصور کی اس تعریف کی جانب رجوع کرنا چاہیے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے ہماری تعریف کا ماحصل یہ تھا کہ تصور وہ دماغی قوت ہے جو ان غیر مرئی اشیاء کو ہمارے پیش نظر کر دیتی ہے جنکا حس ہمیں حواس کے ذریعہ سے پہلے ہو چکا ہے اس تعریف سے یہ بات صاف واضح ہوتی ہے کہ گو تصور کے ذریعہ غیر مرئی

اشیاء ہماری نگاہ کے سامنے محسوس ہو کر آتی ہیں لیکن ان غیر مرئی اشیاء کا مواد سابقہ احساسات سے فراہم ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تصور کی تعریف سے احساسات سابقہ

کی قید نکال ڈالنا تصور کی طاقت کا بیجا اور مبالغہ آمیز خیال قائم کرنا ہے تصور کی طاقت اس معنی میں بیشک وسیع ہے کہ انسان کے حواس سے اسکو خدمت لینے کی حاجت نہیں ہوتی لیکن اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ تصور نئی چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ تصور

کی حالت ایک صناعت کی ایسی ہے جس طرح ایک صناعت ایک میز تیار کرتے وقت ان چیزوں کے

میز کا مصالحہ فراہم کرتا ہے جو قدرتا میز بنانے کے کام آسکتی ہیں اسی طرح تصور بھی ایک

نئی چیز پیدا کرتے وقت انہی احساسات سے کام لیتا ہے جو پہلے سے اس کام میں آنے کی

تائید رکھتے ہیں اور جس طرح صناعت کی قدرت سے یہ باہر ہے کہ وہ لکڑی اور لوہے اور دیگر چیزوں کو سسے سے خود پیدا کرے بلکہ اسکا کام صرف اسقدر ہوتا ہے

کہ وہ لکڑی اور ہوسے وغیرہ چیزوں کو جو قدرت کی جانب سے بنی بنائی موجود ہیں
 کرے اور ان کو ایک مناسب وضع قطع میں ترتیب دیکر ایک میز تیار کرے بعینہ اسی
 تصور کی طاقت سے یہ باہر ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کا ادراک کرے جس کا حس اب تک
 نہیں ہو سکا ہے ہاں البتہ تصور یہ کر سکتا ہے کہ جو مواد ہمارے حواس نے فراہم کیا ہے
 ملا کر اسے کسی نئی چیز کو ترتیب دے یا انہیں سے بعض احساسات کو الگ کر کے نئی چیز
 یا بعض خاص احساسات میں کسی دوسرے قسم کے احساس کا اضافہ کر کے ایک نیا مرکب
 کرے حاصل یہ کہ تصور کا کام ایک صنّاع کی طرح صرف اس قدر ہے کہ وہ حواس کے
 کردہ فطری مواد کو اکٹھا کر کے اسے نئی نئی چیز میں پیدا کرتا رہے

لیکن اگر اس سے زیادہ تصور کی وضاحت درکار ہو تو دوسرے طریقہ پر تصور
 حالت کو یوں سمجھو کہ جس طرح ایک کیمیا دان کبھی بعض مرکب چیزوں کو لیکر انہیں سے مفرد
 عناصر کو الگ کرتا ہے کبھی وہ بعض متجانس عناصر کو لیکر ان کو باہم ترتیب دیتا اور ان سے
 ایک نیا مرکب پیدا کر لیتا ہے اور کبھی بعض مخالف عناصر کو جمع کر کے ان کا مزاج قائم کر
 اور مزاج قائم کرنے کے بعد ایک مناسب شکل میں ان کو ترتیب دیتا ہے بعینہ اسی طرح تصور
 کام صرف اس قدر ہے کہ کبھی وہ بعض مرکب احساسات کو جمع کر کے ان کی تحلیل کرتا ہے کبھی
 متجانس احساسات کو فراہم کر کے اسے ایک نیا مرکب پیدا کرتا ہے کبھی وہ بعض مخالف
 احساسات کی تلاش کر کے ان کے درمیان ایک فرضی رابطہ پیدا کرتا اور اس کے بعد ان کو ایک
 نئی شکل میں ترتیب دیتا ہے اور کبھی وہ کیمیا دان کی طرح چند مفرد عناصر کو لیکر ان کی رد
 ایک مفہوم کلی کی صورت میں کھینچ لیتا ہے غرض ایک عمل کییادی کی طرح تصور کے
 بھی چار قسم کے ہوتے ہیں

(۱) تحلیل یعنی مرکب محسوسات یا احساسات کو فراہم کر کے اسے مفرد احساسات کو الگ کرنا
 (۲) ترکیب یعنی متخالف احساسات یا محسوسات کو جمع کر کے ان سے ایک نیا مرکب
 پیدا کرنا
 (۳) تخلیط یعنی تخالف احساسات یا محسوسات کو فراہم کر کے ان کے درمیان ایک فرضی
 رابطہ پیدا کرنا اور اس کے بعد ان کو ایک نئی شکل میں ترتیب دینا
 (۴) تجرید یعنی بسیط احساسات یا محسوسات فراہم کر کے اسے ایک مفہوم کلی اخذ کرنا
 اعمال تصور کے ان چاروں اقسام کی مثالیں واضح ہیں البتہ عمل تخلیط کی حقیقت
 کسی قدر غیر واضح ہے اس لیے ہم اس کی حقیقت کو ذیل کی مثالوں سے واضح کرتے ہیں
 عمل تخلیط کی ایک سادہ مثال یہ ہے کہ مثلاً ہم نے مختلف اقسام کے جانور ادنیٰ بکری
 بکری، بھیر، وغیرہ کا الگ الگ مشاہدہ کیا ان سب کے جسموں کے الگ الگ حصے تھے ان کا
 ہی مشاہدہ کیا لیکن اب مشاہدہ کرنے کے بعد فرض کرو کہ ہم نے ان جانوروں کی اصل صورتوں کو
 نظر انداز کر دیا اور ایک ایک جانور کے جسم کے ایک ایک حصہ کا ملا کر تصور شروع کیا اونٹ
 کی گردن لیلی، بکری کے پاؤں اور اس طرح جتنے جانور و نکا مشاہدہ ہم کر چکے ہیں ان کے جسم کا
 ایک ایک حصہ لے لیا اور ان سب کو ترتیب دیکر ذہن میں ایک نئی چیز کا تصور پیدا کر لیا
 اور اگرچہ اس صورت میں ایک نئی چیز ہمارے تصور میں پیدا ہو گئی ہے لیکن درحقیقت یہ نئی
 چیز ہے بلکہ قبل کے احساسات کا نتیجہ ہے اسی طرح فرض کرو کہ ہم اس وقت سونے کے پہاڑ کا
 تصور کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ ہم نے سونے کا پہاڑ کبھی نہیں دیکھا ہے کسی نے نہ دیکھا ہوگا
 اور نہ ہی تصور ہمارے ذہن میں پیدا اس طرح ہوا کہ سونے کا مشاہدہ ہم کر چکے تھے اور پہاڑ بھی
 نہیں دیکھا تھا اب ہم نے یہ کیا کہ اپنے ذہن میں ان دو احساسات کو جو علیحدہ علیحدہ تھے اور

مختلف اوقات میں ہمو حاصل ہوئے تھے کجا کر کے اسے ایک نیا تصور ایک نئی چیز پیدا کر لیا جو اپنی موجودہ حالت میں غیر مرئی اور غیر مشاہد ہے لیکن اس مرکب تصور سے مفردات ہمارے مشاہدہ میں آچکے تھے۔ پس عمل تخلیط کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمل تخلیط کی بنا ہمیشہ اس خاص رابطہ پر ہوا کرتی ہے جو دو متخالف چیزوں کے درمیان ذہن میں کر لیتا ہے اور عموماً یہ رابطہ مصنوعی اور فرضی ہوا کرتا ہے مساوات اور مماثلت کے تصور کو بھی ترکیب اور تخلیط ہی کے نتائج عمل سمجھنا چاہیے لیکن مساوات و مماثلت حقیقی اور مساوات و مماثلت غیر حقیقی کے درمیان فرق صرف اس قدر ہوتا ہے کہ اگر وہ رابطہ مساوات و مماثلت یقینی اور واقعی ہے تو اس کو ہم استقرار تام کی بنا قرار دیکتے ہیں لیکن اگر وہ مصنوعی اور غیر واقعی ہے تو وہ تمثیل تشبیہ اور استعارہ کے کام آتا ہے وہ لوگ جنکی قوت عقلی کمزور ہو جاتی ہے عموماً اس قسم کا فرضی رابطہ اپنے ذہن میں جلد پیدا کر لیتے ہیں غرض یہی چار اعمال تصور میں جو انسان کے تمام ادراکات و تصورات کی بنا ہیں تجرید و تحلیل سے نئے نئے بسیط تصورات حاصل کیے جاتے ہیں اور ترکیب و تخلیط سے مرکب علوم و تصورات اشیاء کی مماثلتوں کا دریافت کرنا اور ان کے اختلافات کی تحقیق کرنا تمام مرکب علوم انسان کا حاصل ہے استقرار، قیاس، تمثیل، جو فکر و نظر کی مختلف صورتیں ہیں وہ انہی دو مختلف اعمال تصور ترکیب و تخلیط سے اپنا مواد فراہم کرتی ہیں لیکن چونکہ ان چاروں اعمال عمل تجرید کو بسیط علوم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے اور عمل تجرید کی حقیقت کی نادانیت کے بعد اکثر فلسفیانہ غلط فہمیوں کی باعث ہوئی ہے اس لیے ہم کیفیت تصور کی تشریح کے بعد وعدہ کے مطابق تجرید ذہنی سے بھی بحث کریں گے البتہ عمل ترکیب و عمل تخلیط سے بحث ہمارے فرض میں داخل نہیں ہے کیونکہ دبان سے مرکب تصورات و ادراکات کی

شرع ہوتی ہے حالانکہ ہم اس مضمون میں صرف علم بسیط کی حقیقت سے بحث کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں بلکہ البتہ تصور کی ترکیب و ارتقار کے قوانین نفسی بتائے دیتے ہیں جنکے مطابق تصورات کی ترقی و ترکیب عمل میں آتی ہے لیکن ہم ان قوانین سے بھی اسی حد تک بحث کریں گے جس حد تک کہ انکا تعلق علم بسیط اور کیفیت تصور کی فصاحت و تشریح کے ساتھ وابستہ رہے۔

۱۲۰ تصور کی ترکیب اتنی بات ہر شخص جانتا ہے اور اس بات کا تجربہ ہر شخص کو اپنی زندگی میں ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں اسکی زندگی کے اکثر امور میں تصورات کا ایک لگاتار سلسلہ جاری رہتا ہے حالت خواب میں جب قوائے باطنی پر بغل مراکز عصبی کا غلبہ ہوتا ہے اسوقت اس سلسلہ میں اور ترقی ہو جاتی ہے تجربے کے ساتھ ہر شخص کا یہ بھی تجربہ ہے کہ یہ لائقنا ہی تصورات بلا کسی خاص تعلق کے نہیں پیدا ہوتے ہیں بلکہ ان تصورات میں باہم کسی نہ کسی قسم کا علاقہ ضرور ہوتا ہے جسکے باعث انسانی میں بسیط تصورات سے لیکر مرکب اور مرکب در مرکب تصورات کی پیدائش ہوا کرتی ہے بلکہ مرکب تصورات کے علاوہ ہم ان تصورات میں ہی باہم کوئی نہ کوئی علاقہ ضرور پاتے ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے بالکل بے تعلق نظر آتے ہیں بیداری کے علم کے علاوہ حالت خواب میں بھی ہمیں جن تصورات کا استیلا ہوتا ہے وہ بھی گویا ہر نام بے تعلق نظر آتے ہیں لیکن درحقیقت انہیں ہی باہم کوئی نہ کوئی دقیق ربط و علاقہ ضرور ہوتا ہے اس طرح یہ بھی عجیب بات ہے کہ بعض اوقات دو مختلف زبانوں کے بعض کلمات معانی الفاظ میں ایک خاص مشابہت پائی جاتی ہے جو اس بات پر دلیل ہے کہ مختلف تصورات میں باہم کوئی نہ کوئی علاقہ ضرور ہوتا ہے جسکی بنا پر ایک تصور کے

پیدا ہوتے ہی دوسرا تصور بھی ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے نفس ذہنی کا یہی قانون ہے جسکو اصطلاح میں قانون ایٹلاف ذہنی کہتے ہیں، اس قانون کا شمار یہ ہے کہ بعض ذہنیں زائد تصورات میں باہم ایک ایسا گہرا تخصیصی تعلق ہوتا ہے کہ جب انہیں سے ایک تصور ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو دوسرا تصور بھی ضرور پیدا ہو جاتا ہے یہی قانون ہے جو ذہن میں تصورات کی ترکیب و ارتقار کا باعث ہوتا ہے،

لیکن سوال یہ ہے کہ اس قسم کے تخصیصی تعلقات کی تحدید کیا ہے؟ یعنی یہ کہ اگر کوئی تعلقات ہوتے ہیں جنکی بنا پر قانون ایٹلاف ذہنی تصورات انسانی پر عامل ہوتا ہے یا الفاظ دیگر اس قانون کی فعلیت کی کتنی صورتیں ہیں؟

متقدمین فلاسفہ حال میں سے ہیوٹم نے اس قانون کی فعلیت کی تین صورتیں بتائی ہیں جو اسیکے اوراق سے حسب ذیل ہیں،

(۱) علاقہ علیت یعنی جو دو چیزیں باہم علت و معلول ہوتی ہیں انہیں سے ایک تصور ذہن میں جب پیدا ہوتا ہے تو مگر دوسری چیز کا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے مثلاً اگر ہم کسی وقت زخم کا تصور کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں اس تکلیف اور اذیت کا تصور بھی پیدا ہوتا ہے جو اس زخم کی وجہ سے انسان کو لاحق ہوا تھا،

(۲) علاقہ مقارنت زمانی یا مکانی۔ یعنی جب دو یا زائد چیزیں ہم مکان یا ہم زمان ہوتی ہیں تو ہمارے ذہن میں جب انہیں سے کسی ایک کا تصور پیدا ہوتا ہے تو فوراً دوسری چیز کا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے مثلاً اگر ہم کسی عمارت کے ایک حصہ کا صرف تصور کریں تو خواہ مخواہ ہمارے ذہن میں اس عمارت کے دوسرے حصوں کا بھی تصور پیدا ہو جائیگا

(۳) علاقہ مماثلت۔ یعنی جب دو یا زائد چیزوں میں باہم مماثلت ہوتی ہے تو مثلاً

۱۲ ص ۲۲۱

۱۱۱ تین صورتوں کے علاوہ اس قانون کی فعلیت کی ایک صورت علاقہ تضاد ہے لیکن علاقہ تضاد درحقیقت علاقہ علیت اور علاقہ مماثلت کے مجموعہ کا نام ہے یہ ظاہر ہے کہ جب دو چیزوں میں تضاد ہوتا ہے تو انہیں سے ایک چیز دوسری چیز کی فنا اور زوال کا باعث ہوتی ہے اور یہی علیت کی شان ہے پھر اسکے فنا کے تصور سے ذہن میں اسکے سابق وجود کا تصور پیدا ہوتا ہے اور یہ علاقہ مماثلت کی شان ہے پس درحقیقت علاقہ تضاد کوئی نیا علاقہ نہیں بلکہ علاقہ علیت اور علاقہ مماثلت کے مجموعہ کا نام ہے،

لیکن ہیوٹم کی تحدید اب بھی ہمارے نزدیک ناقص ہے علاقہ تضاد کو جس بنا پر سے علاقہ علیت اور علاقہ مماثلت دونوں کا مجموعہ فرض کیا ہے وہ ہمارے نزدیک بڑا اصل بات ہے جب دو چیزوں میں علاقہ تضاد پایا جائیگا تو دونوں میں مثلیت کہاں سے آئیگی دو چیزوں میں مثلیت کے باوجود تضاد کا پایا جانا صریحاً تناقض نہیں تو اور کیا ہے؟

۱۲ ص ۲۲۱

علاوہ برین اگر علاقہ تضاد کو علاقہ علیت اور علاقہ مماثلت کا مجموعہ فرض کیا جائے گا
ہے تو کم از کم علاقہ مقارنت زمانی کو تو علاقہ علیت میں شمار کرنا زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ
ہیوم سے تو تعجب ہے کہ اسے علاقہ تضاد کو علاقہ علیت اور علاقہ مماثلت کا مجموعہ فرض کیا جائے
لیکن علاقہ علیت کو علاقہ مقارنت میں شمار نہیں کیا حالانکہ علت کے متعلق تو خود ہیوم کا
یہ خیال ہے کہ علت و معلول میں کوئی ذاتی علاقہ باعث نہیں ہوتا بلکہ محض دو چیزوں کی
باہمی زمانی مقارنت کو دیکھ کر ہم عادتاً دونوں کے درمیان ایک خاص علاقہ پیدا
کر لیا کرتے ہیں جسکو ہیوم علاقہ عادی کہتا ہے پس ہیوم کے اس خیال کی بناء پر علت
و معلول میں باہم درحقیقت علاقہ مقارنت کے علاوہ کوئی دوسرا علاقہ ہی نہیں ہوتا
اور اسی لیے ہیوم نے علت کی تعریف میں مقارنت زمانی کے علاوہ اور کسی قید کا
محاط ہی نہیں کیا ہے حاصل یہ کہ ہیوم نے علت کی جو تیوری بتائی ہے اسکی بناء پر
علاقہ علیت کا علاقہ مقارنت میں شمار کرنا زیادہ مناسب ہے اور واقعہ بھی یہی ہے
کہ علیت علاقہ مقارنت ہی کی ایک شکل کا نام ہے البتہ بعض لوگوں کے نزدیک علاقہ مقارنت
اور علاقہ علیت میں فرق صرف اس قدر ہوتا ہے کہ اسکے نزدیک علت و معلول میں مقارنت
زمانی کے علاوہ ایک بات اور پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ علت میں ایک ایسی قوت
ہوتی ہے جسکی بناء پر معلول کا صدور علت سے ہوتا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علت
سے معلول کا صدور کو نہیں ہوتا مگر دونوں باہم لازم ملزوم ہوا کرتے ہیں اور مقارنت
زمانی اسوقت بھی دونوں میں پائی جاتی ہے پس درحقیقت لازم ملزوم اور تعلیل یہ دونوں
علاقے بھی علاقہ مقارنت کے اندر شامل ہیں اور اس لیے ہمارے نزدیک علاقہ تضاد
کو علاقہ مماثلت اور علاقہ علیت کا مجموعہ فرض کرنے کے بجائے اسکو ایک مستقل علاقہ

قرار دینا چاہیے اور علیت اور لزوم کو علاقہ مقارنت زمانی میں شمار کرنا چاہیے پس اس
اصول کی بناء پر ہمارے نزدیک قانون ایستلاذ ذہنی کی تین صورتیں ہیں جو ہیوم
کی بیان کردہ صورتوں سے توڑا سا مختلف ہیں۔
(۱) علاقہ مقارنت۔ یعنی جب دو یا زائد چیزوں میں مکانی یا زمانی حیثیت سے نفس
ذہن قرب یا اتصال محسوس کرتا ہے تو جب ان میں سے کسی ایک چیز کا تصور ذہن میں پیدا
ہوتا ہے تو دوسری مقارن شے کا تصور بھی خواہ مخواہ اسکے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے مثلاً
جب ہم دھوین کا تصور کرتے ہیں تو دھوین کے ساتھ آگ کا تصور بھی ہلکے فوراً
ہوتا ہے کیونکہ آگ اور دھواں ہمارے ذہن میں مقارنت کے سبب اس طرح باہم لازم
ملزوم ہو گئے ہیں کہ نفس دھوین اور آگ کے تصور میں انفصال کو قبول نہیں کرتا اور
چار و ناچار ایک تصور کے ساتھ دوسرا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے یا اسی طرح مثلاً اگر
ہم کسی عمارت کے ایک حصہ کا صرف تصور کریں تو اس عمارت کے دوسرے حصوں کا
تصور بھی ہمارے ذہن میں ضرور پیدا ہوتا ہے۔ لیکن علاقہ مقارنت کی تین صورتیں ہیں
(۲) وہ دو چیزیں جو ساتھ ساتھ پائی جا رہی ہیں باہم علت و معلول ہوں یعنی یا یہ کہ ان میں
سے ایک چیز کا وجود دوسری چیز کی وجہ سے ہوا ہو اور یا یہ کہ ان دو چیزوں کے
درمیان بار بار کے تجربہ کی بناء پر خود نفس ذہنی نے ایک عادی رابطہ علیت و معلولیت
کا پیدا کر لیا ہو تو جب ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا تصور ہم کرتے ہیں تو دوسری
چیز کا تصور بھی ہمارے ذہن میں ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر ہم کسی زخم یا پوٹے کا
تصور کرتے ہیں تو ہمیں ساتھ ساتھ اس اذیت اور تکلیف کا بھی تصور ہوتا ہے جو اس
زخم سے ہلکے محسوس ہوتی تھی۔ یا مثلاً جب ہم کسی مصنوع چیز کا تصور کرتے ہیں تو اسکے

صانع کی جانب بھی ہمارا خیال ضرور جاتا ہے،

(۲) وہ دو چیزیں جو ساتھ ساتھ پائی جاتی ہیں باہم علت و معلول تو نہیں لیکن ہمیں لازم پایا جاتا ہو اس صورت میں بھی لازم کے تصور سے ملزوم اور ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ہوتا ہے،

(۳) وہ دو چیزیں جو ساتھ ساتھ پائی جاتی ہیں ان میں باہم نہ رابطہ علیت ہو اور نہ علت و معلول ملزوم بلکہ محض ویسی مقارنت ہو جیسی دن اور رات میں پائی جاتی ہے مثلاً جب ہم کسی شخص کا تصور کرتے ہیں تو اس کے ان تمام تشخصات خارجی کا بھی تصور ہوتا ہے کہ اس کی داڑھی طویل اور گھنی ہے اور اس کا سر منڈا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ،

پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو واقعات اتفاقیہ ساتھ ساتھ وقوع پذیر ہوتے ہیں ان کی اتفاقی مقارنت زمانی نفس میں کچھ سطح منتقش اور مرسم ہو جاتی ہے کہ اب ایک بار کی مقارنت ہمیشہ کے لیے ذہنی ایملات کی باعث ہو جایا کرتی ہے مثلاً اگر کبھی کھانا کھاتے وقت ہمارے مرہ میں کمی گر پڑی اور ہمیں اس مرہ سے نفرت پیدا ہوئی تو اب ان دونوں واقعوں کی مقارنت زمانی ہمارے ذہن میں کچھ ایسی مرسم ہو جاتی ہے کہ مرہ کا تصور کے ذہن ہمارے ذہن میں کھی کے گرنے کا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی محض اس تصور کی بنا پر ہماری طبیعت مالش بھی کرنے لگتی ہے،

(۴) علاقہ مماثلت یعنی جب دو یا زائد چیزیں باہم مشابہ ہوتی ہیں تو جب ان میں سے ایک چیز کا تصور ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو دوسری چیز کا تصور بھی ذہن میں فوراً پیدا ہو جاتا ہے مثلاً کسی شے کی تصویر یا اس کے فوٹو کا جب ہم تصور کرتے ہیں تو فوراً اس کی اصل کا خیال بھی ہمارے ذہن میں ضرور ہوتا ہے،

(۵) علاقہ تضاد یعنی جب دو یا زائد چیزیں دن میں تضاد ہوتا ہے تو ان میں سے کسی ایک چیز کے ہمارے ذہن میں آتے ہی دوسری چیز کا تصور بھی ہمارے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے مثلاً یہ ہم جانتے ہیں کہ دن اور رات میں تضاد ہے اب جب کبھی ہم دن کا تصور کرتے ہیں تو رات کا خیال بھی ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں آتا ہے،

مصریوں کی مذہبی حالت

(۱)

(از مولوی عبدالرزاق ندوی)

جس طرح ہر ملک اور قوم کے افراد میں تین طبقے ہوتے ہیں، اعلیٰ، متوسط، اور ادنیٰ اور ان کے ہر ایک اپنے اخلاق و عادات، رسم و رواج، طرز معاشرت اور معتقدات و اعمال مذہبی میں ہر حد تک نمایان فرق و امتیاز رکھتا ہے، اسی طرح مصر میں بھی یہ تینوں طبقے مع اپنی خصوصیات جداگانہ حیثیت کے موجود ہیں، اور چونکہ اس ملک میں قومیت اور خاندانی شرافت کو چندان اہمیت حاصل نہیں ہے، اور معیشت کے گران ہونے کی وجہ سے اچھی زندگی بسر کرنے کے لئے کثیر تعداد کی ضرورت ہوتی ہے، اس لئے وہاں خاندانی تقسیم و تحدید دولت و ثروت کے اعتبار سے کیجائی چنانچہ دولت مند لوگ شرفاء یا اعلیٰ طبقہ میں سمجھے جاتے ہیں، اور غریب و نادار ادنیٰ میں متوسط الحال، طبقہ متوسطہ میں۔

مصر کے اعلیٰ و ادنیٰ طبقوں کو تو جانے ہی دو، کیونکہ ان دونوں کی حالت از حد بڑوں نے ان کے اخلاق و عادات ہی درست ہیں، اور ان میں بمعنی صحیح انسانیت ہی پائی جاتی ہے، ادنیٰ طبقہ جمالیات کے دیوتا پر مبنی چرٹھ گیا ہے، اور اعلیٰ شہوات نفسانی اور تمدن مغربی کا شکار ہو گیا ہے، یہ متوسط طبقہ تو وہ خیر الامور و اساطما کے مطابق ان دونوں سے بہتر حالت میں ہے، اور اس میں کچھ کچھ روحانیت اور مذہبی زندگی پائی جاتی ہے، مجھے ایک مرتبہ ایک روشن خیال مصری نے سوال کیا کہ مسلمانان ہند اور مسلمانان مصر میں مذہبی اور اخلاقی حیثیت کیا فرق ہے، اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ نمایان فرق صرف ادنیٰ طبقہ میں ہے، ہندوستان

میں جو مسلمان اپنی قومیت کے لحاظ سے ادنیٰ درجہ میں شمار کئے جاتے ہیں، وہ مصری مسلمانوں سے کہیں بہتر حالت میں ہیں بلکہ بعض حیثیتوں سے تو انہیں کو اول درجہ کے مسلمان تصور کرنا چاہیئے رہے اعلیٰ اور متوسط درجہ کے مسلمان تو ان کی حالت دونوں ملکوں میں تقریباً یکساں ہے، اگرچہ متوسط درجہ کے ہندوستانی مسلمان مصریوں سے بہتر ہیں۔

ہندوستانیوں اور مصریوں کے مذہبی نقطہ نظر میں بڑا فرق ہے (اگرچہ وہ بتدریج کم ہو رہا ہے) ہندوستان کے مسلمان اسلام کو اتناک صرف ایک مذہب اور روحانی ہدایت کی حیثیت سے دیکھتے اور جو کچھ کرتے ہیں، اسی خیال کی بنا پر کرتے ہیں، برخلاف ان کے مصری اسے زیادہ تر سیاسی اہمیت دیتے ہیں، اور اس کے لئے اسی وقت جوش و خروش اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، جب سیاسی نقطہ نظر سے اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، چنانچہ ہم اپنے اس خیال کی تائید میں بکثرت واقعات پیش کر سکتے ہیں، ہندوستان میں ایک مسجد ڈیو بھائی ہے، تو یہ یا تو ربانی روک دیجاتی ہے، یا اسلامی پیشواؤں کی نسبت توہین آمیز کلمات استعمال کئے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ پشاور سے سیلون تک اور کلکتہ سے بمبئی تک تمام اسلامی آبادی میں

ایک بھینی پھیل جاتی ہے، اور جوش و خروش کے دریا موجیں مارتے نظر آتے ہیں، لیکن یہ سچی سیاست سیاسی موقفوں پر ظاہر نہیں ہوتی، (اگرچہ اب بہت کچھ تغیر ہو رہا ہے) برعکس اسکے مصر میں مسیحیوں علی الاعلان ڈھا دیجاتی ہیں، (جیسے جامع مقبولی وغیرہ) یا ان میں انگریزی مسیحی فوجیوں کو تحارب کو سند اس بناتی اور دالانوں میں سو رنج کرتی ہیں، (مثلاً جامع الملک، انطاہر) ان سب واقعات کی تفصیل سفرنامہ میں مذکور ہے، مگر مصریوں کے کان پر جون تک نہیں رینگتی، اور غیرت اسلامی میں کوئی جنبش نہیں پیدا ہوتی، لیکن اگر کوئی اسلامی سیاسی حادثہ واقع ہو جاتا ہو تو پھر ان کے جوش کی کوئی حد نہیں رہتی، خوب شور و غل کرتے اور دل کھول کر مالی مدد کے لئے

تیار ہو جاتے ہیں جیسا کہ واقعہ دانشوائی، جنگ طرابلس، جنگ بلقان، گذشتہ جنگ و
الو اسے جنگ کے بعد آزادی کی جدوجہد اور جامع ازہرین انگریزی فوجوں کے واقعہ
مشرق پر ظاہر ہو چکا ہے،

پس ایسی حالت میں یہ بالکل بیجا ہے کہ ہم مصریوں کو تقدس و تقویٰ کے لباس
تاکم اللیل و صائم النهار، کم گو، کم خوراک، اور صحابہ کے رنگ میں رنگا ہوا دیکھنے کی خواہش
کریں، بلکہ جتنی بھی روحانیت اور مذہبیت اُن سے ظاہر ہو، اسی کو غنیمت سمجھنا اور اُس پر خدا کا
بجالاتنا چاہیے، کیونکہ اول تو ان کا مذہبی نقطہ نظر ہم سے جدا ہے، جیسا کہ مذکور ہوا اور دوم
وہ ایک ایسے مرکز پر واقع ہوئے ہیں جہاں کمزور مشرق اور زبردست مغرب کا سنگم ہے
جہاں ہمہ وقت مختلف خیالات اور متضاد واقعات کا ظہور ہوتا رہتا ہے، اور جہاں عرصہ
قدیم و جدید خیالات میں محاربہ عظیم برپا ہے، جہیں اب تک کسی نے اپنی شکست تسلیم نہیں کی
پس ایسی صورت میں کسی قوم کا اپنی قدیم روایات اور معتقدات کا بجنسہ برقرار رکھنا اگر نہ
ہو تو سخت دشوار ضرور ہے، مصری پھر بھی قابلِ ستائش ہیں کہ باوجود ان تمام مشکلات کے
اب تک انہوں نے بہت کچھ اپنی مذہبیت کی محافظت کی ہے، اور اب بھی ان میں جذبہ اسلامی
وہ چنگاری موجود ہے، جسے اگر ہوا دیجائے تو جلد انگارہ بن سکتی، اور پھر آتش سوزان کی شکل
اختیار کر سکتی ہے، چنانچہ اگر مسجد دن کو جا کر دیکھیں کہ جنگی تعداد ظاہرہ میں بہت ہی تودہ نمازیوں
بھری پری نظر آئیگی، جنہیں صرف جبہ و دشوار ہی نہیں بلکہ کوٹ پتلون بھی دکھائی دینگے، ہندو
کی طرح نہیں کہ جس نے انگریزی پانچامہ ٹانگوں پر چڑھا لیا اسکے لئے مسجد میں داخل ہونا یا نماز پڑھنا
باعثِ تنگ دماغ ہو گیا!

مصری اپنی نمازوں میں صرف مکرین ہی نہیں لگاتے بلکہ ایک حد تک خضوع و خشوع

بھی رکھتے ہیں، جو ہم ہندوستانیوں کی نمازوں میں عموماً مفقود ہوتا ہے، جسکی وجہ میرٹھ نزدیک یہ ہے کہ
عربی انکی مادری زبان ہے، جو اگرچہ غیر فصیح ہے تاہم وہ قرآن مجید اور اپنی مناجاتوں کو بہت کچھ
سچے اور اُن سے متاثر ہونے میں اُنکا تاثر اسوقت قابلِ دید ہوتا ہے، جب امام خطبہ جمعہ میں
مسلمانوں کے موجودہ تنزل و انحطاط، جہنم کے مصائب و آلام اور مجرموں پر اللہ تعالیٰ کے قہر و
قاب کا تذکرہ کرتا ہے، بہتوں کی آنکھیں اشکیاں رہتی ہیں، اور بہتیرے نعرہ خروانی ہولی پٹی آواز
میں اللہ اللہ! حفظنا اللہ! حفظنا! کہتے ہوئے سنائی دینے میں خصوصاً اسوقت انکی
حالت اور بھی عجیب ہوتی ہے جب خطیب اپنے نرالی انداز اور عربی لہجہ میں یہ دعا شروع کرتا ہے
اللهم نصرنا نصر دین محمد! واخذل من خذل دین محمد! اللهم نصر عبدك وابن عبدك الخاضع
لرؤسائك محمد! من ایدتہ بغضائک وحفظتہ بعین رعایتک۔ صید المؤمنین سلطاننا سلطاننا المسلمین! سلطاننا
وجہ الدین محمد! سادس! اعزنا للہ! اللهم انصرنا کوہ! تو اس دعا کے ہر ہند پر آمین! آمین! کے شور سے کچھ گونج مٹتی ہے اور
بارگشت کی آوازیں درودیوار سے نکل کر عجیب سیبت اور عجیب سمان پیدا کرتی ہیں، اسی بنا پر میں مصریوں کے مذہبی
مستقبل سے مایوس نہیں ہوں، کیونکہ ایمان و اتقار کی پہلی شرط یعنی "تائثر" اُن میں بدرجہ اتم موجود ہے
قلب قبول اصلاح کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اور باشندے ہر منغیہ صدا پر لبیک کہنے کو
آمادہ معلوم ہوتے ہیں، لیکن اسے بر حال مسلمانان! کوئی بندہ خدا ہو بھی تو جو نعرہ خروانی بلند کرے!
علامہ درشتہ الانبیاء "کو حلوے ماندے سے کہاں فرصت کہ وہ اپنے اس فرض کی جانب متوجہ
ہوں! اللهم ارحم! اللهم ارحم! علماء ہند، علماء مصر کی حالت پر متأسف ہوں کیونکہ انکی بھی
ای حالت ہے، اسلئے خلافت میں انکی سرگرمی ضرور قابلِ تعریف ہے، بشرطیکہ وہ دنیاوی آلاتوں
سے پاک ہو اور دائمی صورت اختیار کرے، لیکن مجھے شبہ ہے کہ اس مقدس جماعت میں بڑی
تعداد اب تک ایسے حضرات کی ہے جو مصلحت وقت کو اکثر پس پشت ڈال کر بیشتر ذاتی مصلحتوں کو

ہو گئی اور کافر لعون میں جا کر سب سے پہلے اسکی نظر باور چچانہ پر پڑتی ہے خدا کرے کہ

یہ شبہ غلط ہوا

بدعات

مصریوں کی مذہبی حالت پر جب ایک خالص عقیدہ رکھنے والا مسلمان نظر ڈالتا ہے تو یہ دیکھ کر اسکا کلیجہ شق ہو جاتا ہے کہ انھوں نے بدعات و خرافات کو جزو اسلام بنا رکھا ہے حتیٰ کہ ان کے تقریباً تمام مذہبی اعمال میں انکی آمیزش ہے میرے نزدیک انکی اس افسوسناک حالت کے ذمہ دار مسلمانین دولت فاطمیہ ہیں جنکی سیاست کا اقتضایہ یہی تھا کہ مسلمانوں کے عقاید بگڑ جائیں پھر انکے بعد ذمہ داری ان علماء پر عاید ہوتی ہے جنھوں نے محض اپنے ذاتی نواید اور دنیا سے بدن کی خاطر ان بدعات کو قائم رکھا بلکہ انھیں اور تقویت دی ذیل کے بیان سے اس اندوہناک حالت کا اندازہ ہو سکیگا

اذان جو شعار اسلام میں نہایت اہمیت رکھتی ہے وہ بھی بدعت کی دست اندازی سے نہ بچ سکی فجر کے وقت موزن میناروں پر چڑھ کر اذان سے پہلے قصیدہ بردہ کے بہت سے اشعار خوش الحانی اور بلند آہنگی سے پڑھتے اور پھر اذان شروع کرتے ہیں دیگر اوقات میں یہ گانا تو ہمیں ہوتا لیکن اذان کے قبل اور بعد حمد و نعت کا پڑھا جانا ضروری خیال کیا جاتا ہے افسوس ہے کہ یہ بدعت مصر سے نکل کر حجاز بھی جا پہنچی ہے اور خود مسجد کعبہ میں برتی جاتی ہے شکر ہے کہ ہندوستان اب تک اس سے محفوظ ہے۔

قبر پرستی، مصریوں میں قبیح ترین بدعت (جو درحقیقت شرک ہے) قبر پرستی یا دلی پرستی بھی نہایت عام ہے، وہ بزرگان دین اور اولیائے کرام میں ہر قسم کی توفیق اور اختیارات تسلیم کرتے اور انھیں کارخانہ قدرت کے جملہ امور میں ذیل تصور کرتے ہیں چنانچہ انکی قبروں کی انتہائی تعظیم و تکریم کی جاتی ان سے ہر قسم کی منتیں اور مرادیں طلب کی جاتیں اور دکھ درد، شادی

مصریوں میں ایک بڑی صفت مذہبی بے لعلی کی ہے یہ دیکھ کر از حد مسرت ہوتی ہے ایک ہی مسجد اور ایک ہی امام کے اقتدار میں حقیقی، شافعی، مالکی اور حنبلی سب ہی بے تکلف اور ادا کرتے ہیں کوئی زیر ناف ہاتھ باندھے ہوئے ہے، کوئی سینہ پر، اور کوئی بالکل چھوڑے گا مالکی کوئی ٹھین باواز بلند کرتا ہے اور کوئی آہستہ سے، مگر کسی کو کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا اور نہ ہندوستان کی طرح جوتیوں میں دال بیٹھ لگتی ہے، مصر میں اگرچہ چاروں ائمہ کے پیرو موجود ہیں لیکن کوئی بھی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد علیحدہ قائم نہیں کرتا، بیشک بڑی مسجدوں میں چاروں مصلے موجود ہیں جن میں یکے بعد دیگرے پنجوقتہ نمازین بھی ہوتی ہیں، مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی نے دوسرے فرقہ کے امام کی اقتدار میں نماز پڑھنے سے گریز کیا ہو، بلکہ جسے جو جماعت ملجائی ہے وہ اس میں بلاپش و پیش شریک ہو جاتا ہے، کیا ہم ہندوستان میں بھی ایسی ہی روایت دیکھنے کے متمنی ہو سکتے ہیں؟ کم از کم نصف صدی تک تو نہیں

افسوس ہے کہ مسلمانان مصر زکوٰۃ کی جانب سے عموماً بے توجہی برتتے ہیں، صرف غیر مذہبی ہی نہیں بلکہ متدین اور پرہیزگار بھی جسکی ذمہ داری میرے خیال میں سراسر علماء ازہر کے سر ہے جنھوں نے انکو یہ لٹکے بنا گمراہ کر دیا ہے کہ حوالان حول ہونے سے پیشتر ہی مال کو کسی نام منتقل کر دو، اور جب اس شخص پر زکوٰۃ واجب ہونے لگے تو پھر مال کو اپنے نام واپس کر لو اسی طرح کبھی ملکہ مال پر پورا سال نہ گزرے گا، اور نہ زکوٰۃ دینا پڑے گی،

چنانچہ لوگوں کا اسی پر غلط رائے ہے، شوہر کبھی بیوی کو زبانی بہہ کر دیتا ہے، اور کبھی بیوی شوہر کو، لیکن برخلاف زکوٰۃ کے مصری حج کرنے بکثرت جاتے ہیں، ہندوستانیوں کی طرح

مسئلہ خلافت کے متعلق ایک قدیم جدوجہد

اور

دو مسلمان بادشاہوں کا مذہبی اتحاد

(از مولانا عبدالسلام ندوی)

یہ ایک عجیب بات ہے کہ دنیا میں برائی، بھلائی سے زیادہ شہرت حاصل کرتی ہے، اور یہی کا پلہ ہمیشہ نیکی سے بیمار ہی رہتا ہے، چنگیز کی اولاد میں ہلاکو خان اور برک خان بالکل متضاد اوصاف کے شخص پیدا ہوئے، ہلاکو خان سخت ظالم، سفاک، خونریز اور دشمن اسلام تھا اور یہی اوصاف اس کی قومیت کا جزو لاینفک تھے، اسکے بخلاف برک خان نہایت خوش اخلاق، عادل، حلیم اور متحمل تھا، خونریزی اور سفاکی سے اسکو سخت نفرت تھی، مسلمانوں کی طرف اسکا خاص میلان تھا، اور علماء و صلحا کے ساتھ نہایت عقیدہ مندانہ برتاؤ کرتا تھا، لیکن با این ہمہ آج ہلاکو خان کا نام بچہ بچہ کی زبان پر ہے، اور غریب برک خان کو کوئی جانتا بھی نہیں، لیکن تاریخ کی ردایا سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی بعض ہستیوں کو خاص خاص تاریخی زمانہ کے ساتھ تعلق رہا ہے، اور جب وہ زمانہ آیا ہے تو وہ گمنامی کے گوشہ سے نکل کر منظر عام پر آگئی ہیں، اگر یہ سچ ہے تو غالباً اب وہ زمانہ آگیا ہے جس میں برک خان کے کارنامہائے زرین بے نقاب کئے جاسکتے ہیں، ہلاکو خان کا سب سے بڑا کارنامہ جس نے اسکے گلے میں ہمیشہ کے لئے لعنت کا طوق ڈال دیا ہے یہ ہے کہ اس نے دارالسلام بغداد کو برباد کر کے خلافت اسلامیہ کے اقتدار کو مٹا دیا، لیکن

لے ماخذ از تلخیص الاخبار،

غنی، غرض کہ ہر معاملہ میں ان سے رجوع کیا جاتا ہے، انکے راضی رکھنے کے لئے انکے نام پر ہر کام چھوڑے جاتے، قربانیان کیجائیں، سر کے بال بڑھائے جاتے، اور روزے رکھے جاتے، لوگ ہر وقت آتے بیٹھتے، سوتے جاگتے انکے اسماء کو اسی طرح در زبان رکھتے جس طرح ایک مومن اسماء الہی کو، چنانچہ جب دیکھو انکی زبانوں پر یہی الفاظ ہوتے ہیں: یا سیدہ زینب! یا سیدنا حسین! المدد! یا سیدہ دوی اور کنی!... دلائلہ کردن اللہ الاقبیل!

بدبختوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کی ہے بلکہ انکی عبادت کو اللہ واحد کی عبادت کے ساتھ شامل کر دیا گیا ہے، کہ جب اسکی جناب میں جبین نیاز زمین بوس ہو، انکی سرکار میں حاضری ہو جائے، چنانچہ اس بدترین مقصد کے لئے انکے مزار مسجدوں سے ملحق کر دیئے گئے ہیں، بلکہ بہت سی قبریں تو وسط مسجد میں موجود ہیں، قافروں بلکہ غالباً تمام ملک میں ایک مسجد بھی ایسی نہیں ہے جہیں کسی نہ کسی بزرگ کا مزار موجود نہ ہو، بلکہ مسجد اس جگہ تعمیر ہی نہیں کیجاتی جہاں پیشتر سے کوئی قبر موجود نہ ہو، جسے بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسجدین خدا کے لئے نہیں بلکہ ان بزرگوں کے واسطے بنائی جاتی ہیں، تاکہ انکے زائرین "بیک کرشمہ دوکار" کے مطابق بہت سی عمل کر سکیں، اسی لئے مساجد عموماً اپنے بانیوں کے نام سے نہیں بلکہ ان بزرگوں کے نام سے مشہور ہیں، جنکی قبریں ان میں واقع ہیں، چنانچہ جامع سیدنا حسین، جامع سیدہ زینب، جامع امام شافعی، اور جامع شعرائی وغیرہ سب کا یہی حال ہے، مصریوں کو یہ معلوم کر کے سخت تعجب ہوتا تھا کہ ہندوستان میں قبروں پر مسجد بنانے کا سطلق رواج نہیں ہے، وہ حیرت سے سوال کیا کرتے تھے کہ کیا ہندوستان میں سب دہالی آباد ہیں!!

(باقی)

چنگیز خان کی اولاد چن برکہ خان پہلا شخص ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد ہلاکو خان سے خلیفہ مستقیم کے خون کا انتقام لیا، اتحاد اسلامی کی بنیاد ڈالی اور دوبارہ شعائر اسلام کو قائم کیا، اس زمانہ میں جبکہ ایک طرف خلافت اسلامیہ رہا سہا اقتدار بھی زایل کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف دنیا سے اسلام میں تحفظ خلافت کیلئے ایک عام اتحاد قائم ہو رہا ہے، غالباً برکہ خان کے ان مساعی حسنہ کی تفصیل کسب قدر دلچسپی کے ساتھ سنی جائیگی، لیکن اس داستان کے چھیڑنے سے پہلے یہ بتا دینا چاہیے کہ اس خاندان میں جبکہ سب سے بڑا نمایاں ممبر ہلاکو خان تھا برکہ خان جیسا شخص کیونکر پیدا ہوا؟

جہاں تک فطری اوصاف کا تعلق ہے وہ خود خدا کے گھر سے اقتدار اسلام کے قائم کرنے کے لئے آیا تھا، لیکن خارجی اسباب کے لحاظ سے اگرچہ برکہ خان نے جس ماحول میں نشوونما پائی تھی، اسکی آب و ہوا میں کفر و عناد کا اثر سرایت کر گیا تھا تاہم اس عالم ظلمات میں بھی ایمان کی روشنی قائم تھی، اور جابجا اسکے جلوے نظر آتے تھے، ایک طرف تو ہلاکو خان تمام دنیا میں اسلام کو بے چراغ کر رہا تھا، دوسری طرف شیخ نجم الدین کبریٰ اسلام کی روشنی پھیلانے میں مصروف تھے اور اپنے مریدین کو مختلف شہروں میں اشاعت اسلام کے لئے پہلا دیا تھا، سعد الدین حموی خراسان میں مصروف ہدایت و ارشاد تھے، کمال الدین شریانی نے ترکستان کو اپنا مرکز قرار دیا تھا، نظام الدین جندی نے قفقز کو منبع انوار بنا رکھا تھا، لیکن شیخ نجم الدین کے ان مریدین و تلامذہ میں سب سے زیادہ بلند پایہ شیخ سیف الدین باخرزی تھے، جنکے فیوض برکات کا مرکز بخارا تھا، اور وہ ہمین سے تمام قلوب صالحہ پر اپنا معجزانہ اثر ڈالتے تھے، برکہ خان جیسا کہ اوپر گزر چکا نظر اس اثر کے قبول کرنے کے لئے آمادہ تھا، اسلئے شیخ سیف الدین باخرزی کی نگاہ خصوصیت کے ساتھ اس جوہر قابل پر پڑی اور انھوں نے اپنے ایک ممتاز شاگرد کے

ذریعہ سے اسکو دعوت اسلام دی، جسکو اس نے خود نہایت فراخ دلی کے ساتھ قبول کیا اور اسکے ساتھ اسکے اعوان و انصار اور اعزہ و اقارب بھی اس سعادت میں شریک ہو گئے، اسلام لانے کے بعد برکہ خان نے اس احسان کے صلے میں شیخ سیف الدین کے ساتھ کچھ سلوک بھی کرنا چاہا، لیکن شیخ نے نہایت استغناء کے ساتھ اس فیاضی کے قبول کرنے سے انکار کر دیا تاہم برکہ خان کو اسکی ضروری تودہ خود شیخ کی زیارت کے لئے روانہ ہوا، بخارا میں پہنچا تو تین دن تک متصل شیخ کے دروازہ پر کھڑا رہا، لیکن اندر آنیکی اجازت نہیں ملی، بالآخر شیخ کے بعض تلامذہ نے سفارش کی، اور کہا کہ یہ بہت بڑا بادشاہ ہے، دُور سے آیا ہے اور حضور کی خدمت سے برکت اندوز ہونا چاہتا ہے، اب اسکو اندر آنیکی اجازت ملی، وہ اندر آیا تو سلام کیا، اور شیخ کے ہاتھ پر دوبارہ تجدید اسلام کر کے واپس ہوا، واپس ہونے کے بعد اس نے خدمات اسلامیہ کی طرف نہایت مستعدی کے ساتھ توجہ کی، تمام شعائر اسلامی کو دوبارہ قائم کیا، علماء اور فقہاء کے ساتھ نہایت فیاضانہ سلوک کئے، تمام ممالک محروسہ میں مدارس قائم کئے اور مسجدین بنوائیں، اپنے تمام خاندان کو اسلام کی دعوت دی، اور خلیفہ مستقیم باللہ کے عقیدہ تہذیب و تعلقات قائم کئے، اور اسکے ساتھ خط و کتابت کا سلسلہ قائم کیا، شہر سراسے کو آباد کر کے اپنا دار السلطنت قرار دیا، اور اس میں دُور دُور سے علماء و فضلا کو عطایا و صلوات دیکر بلایا کہ لوگوں کو شعائر اسلام کی تعلیم دیں،

اس سلسلہ میں اس نے سب سے بڑی جو اسلامی خدمت انجام دی وہ یہ تھی کہ ہلاکو خان محرب بغداد اور قاتل خلیفہ مستقیم باللہ کے ظالمانہ دستبرد سے خلافت اسلامیہ کا جواقتدار و سنگینا تھا اسکو دوبارہ قائم کرنا چاہا، اور اسکے لئے ہلاکو خان کے ساتھ ایک سلسلہ جنگ قائم کیا جسکو غلطی مورخین نے ایک سیاسی جنگ قرار دیا ہے اور اسکا سبب یہ بتایا ہے کہ چنگیز خان کی اولاد کا

یہ دستور تھا کہ انکو جو فتوحات حاصل ہوتی ہیں انکا ایک حصہ باتو خان کے خاندان کو تقسیم کر دیتے تھے لیکن باتو خان کے انتقال کے بعد برکہ خان تخت نشین ہوا تو ہلاکو خان نے اس قدیم خاندانی رسم کو موقوف کر دیا، چہرہ برکہ خان نے برہم ہو کر جنگیابانہ طریقہ اختیار کیا، بعض مورخین کا خیال ہے کہ چنگیز خان کی تقسیم کے رو سے تبریز اور مراغہ باتو خان کے خاندان کے حصہ میں واقع ہوئے تھے، اس بنا پر ان لوگوں نے ہلاکو خان سے اسکا مطالبہ کیا، اور اسی مطالبہ کے رو کرنے سے باہم جنگ چھڑ گئی، مورخین نے انکے علاوہ اور اسباب بھی بتائے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہلاکو خان اور برکہ خان کے درمیان قائم ہوئی، کوئی ملکی اور سیاسی جنگ نہ تھی، بلکہ یہ دینی جہاد تھا جو صرف خلافت اسلامیہ کے اقتدار کے قائم کرنے کے لئے کیا گیا تھا، کیونکہ برکہ خان اور خلیفہ مستقیم باللہ میں ابتدا ہی سے عقیدہ امتداد نہ تعلقات قائم ہو گئے تھے، اور باہم خط و کتابت رہتی تھی، اسلام لایا تو یہ عقیدہ امتداد نہ تعلقات اور مستحکم ہو گئے، اسپر مستزاد یہ ہوا کہ اس نے شیخ سیف الدین باخرزی کے ہاتھ پر تجدید اسلام کی نواہنوں نے خصوصیت کے ساتھ اسکے دل میں خلیفہ کے ساتھ عقیدہ تمدنی کی وصیت کی،

لیکن ہلاکو خان کی حالت اسکے بالکل برعکس تھی، وہ ابتدا ہی سے خلیفہ کے ساتھ بغض رکھتا تھا، اور خود باتو خان کے زمانہ میں خلافت کے اقتدار کا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے بہائی منکوتاقان کی اجازت سے جو باتو خان کی طرف سے گورنری کے عہدے پر ممتاز تھا، خلیفہ بغداد کے ملوک ممالک پر حملہ کرنا چاہا، لیکن برکہ خان نے اپنے بہائی باتو خان کے ذریعہ سے اسکو اس حملہ سے روک دیا، اور وہ دو برس تک رکا رہا، باتو خان کے انتقال کے بعد برکہ خان تخت نشین ہوا، تو ہلاکو خان کے دل میں جو آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی وہ دھتتہ بہرک اٹھی، اور اس نے منکوتاقان کی اجازت سے ایک عام حملہ کر کے خلافت اسلامیہ کا

خاتمہ کر دیا، اب برکہ خان کی رگ جیت میں حرکت پیدا ہوئی، اور اس نے خلیفہ کے گران قیمت فوج کا انتظام لینا چاہا، لیکن اسوقت برکہ خان کی فوج کا اکثر حصہ کافر تھا، اور جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ان کے دل میں بھی ابھی تک قدیم خیالات جاگزیں تھے، اور ان خیالات کی بنا پر ان کے نزدیک خلیفہ کی شہادت اور ممالک اسلامیہ پر تسلط کوئی ایسا اہم واقعہ نہ تھا، بلکہ ایک عام جنگ کا محرک قرار دیا جاسکتا، سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ منکوتاقان جو برکت چنگیز خان کی تمام اولاد پر خود مختارانہ حکومت کر رہا تھا، اور ان میں وہی حیثیت حاصل کر لی تھی جو مسلمانوں کے خلیفہ کو حاصل تھی، ہلاکو خان کا بہائی تھا، اور ہلاکو خان کے ذریعہ سے ایک اسلامیہ پر جوتباہی و بربادی آئی تھی وہ اسی کے مشورہ سے آئی تھی، اسلئے ہلاکو خان نے ہلاکو خان کو منکوتاقان بلکہ تمام چنگیز خانی اولاد سے لڑنا تھا، اس بنا پر برکہ خان نے نہایت دوراندیشی کے ساتھ اس مذہبی جنگ کے قائم کرنے کے لئے سیاسی حیلے تلاش کرنا شروع کئے، اور ہلاکو خان نے اور تبریز کا مطالبہ کیا، غنائم و فتوحات میں باتو خان کے خاندان کے متعینہ حصے کا دعویٰ کیا، جسکا مقصد یہ تھا کہ ان مطالبات کے ذریعہ سے ہلاکو خان کو آمادہ جنگ کیا جائے۔

تمام قوم اسکو ظالم اور برکہ خان کو مظلوم خیال کرے اور اسکی اعانت و امداد پر آمادہ ہو۔ برکہ خان ان حیل سیاسیہ سے فائدہ اٹھانے کی کوششوں میں مصروف تھا کہ جنگ کا ایک حیل برب یہ پیدا ہو گیا کہ منکوتاقان جو اپنے بہائی قبلائی کے ساتھ بعض ملوک خطا کے ساتھ مصروف پیکار تھا، اور اس ہم پر اپنے چھوٹے بہائی ارتق بوکا کو اپنا جانشین کر کے روانہ ہوا تھا، اس سفر میں انتقال کر گیا، اور اب تمام افسران فوج نے قبلائے کو جو ارتق بوکا سے بڑھتا تھا، ان کا جانشین کرنا چاہا، لیکن برکہ خان نے اس موقع کو مغتتم سمجھ کر فید بن فاشین بن کے اسے بن چنگیز خان کو ایک دستہ فوج کے ساتھ ارتق بوکا کے پاس روانہ کیا اور کہا کہ

اس منصب کے مستحق تھے ہو، کیونکہ منکو قاآن نے خود منکو اپنا جانشین کیا تھا، تم قبلا سے کی گئی تھی۔
 مذکورہ میں نے قید بن قانشین کے ساتھ جو فوج روانہ کی ہے، وہ تمہاری مدد کرے گی اور اگر وہ
 کی ضرورت ہوگی تو میں اسکا بھی سامان کر دینگا، رفتی بوکا نے برکہ خان کی شہ پائی تو
 جانشینی کا مدعی ہو گیا، اور اس میں اور قبلا سے میں معرکہ آرائی شروع ہو گئی، اور مدتوں مسلح
 قائم رہا، ہلاکو خان اس وقت شام کو پامال کر رہا تھا، اور اسکی پامالی کے بعد مصر کی طرف بڑھ گیا
 اسی حالت میں اسکو منکو قاآن کی موت، اور برکہ خان کی دراندازی اور اس خانہ جنگی کا حال
 ہوا تو اسکی نگاہ میں دنیا اندھیری ہو گئی، اور اس نے مصر کے حملے کا خیال بالکل چھوڑ دیا
 ہزار فوج کے ساتھ شام میں ایک گورنر مقرر کر کے اپنے اصل مرکز کی طرف روانہ ہو گیا
 موقع سے فائدہ اٹھا کر سلطان مصر نے اس مختصر سی فوج کو بالکل کچل دیا، چنانچہ اسلام
 برکہ خان کا ایک عظیم الشان احسان یہ بھی ہے کہ اس نے محض اپنے حسن تدبیر سے مصر کو ہلاک
 حملہ سے محفوظ رکھا، ورنہ بغداد کی طرح اسلام کا یہ مرکز بھی برباد ہو جاتا۔

بہر حال اس وقت ہلاکو خان قدرتی طور پر تخت پر لیشانیوں میں مبتلا تھا، ایک طرف تو
 مصریوں سے انتقام لینا چاہتا تھا، دوسری طرف اس خانہ جنگی کی فکر میں مصروف تھا اور
 اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ۶۶ھ میں ہلاکو خان کے پاس دو قاصد روانہ کئے اور انکے ذریعہ
 اپنے قدیم خاندانی حقوق کا مطالبہ کیا، لیکن ہلاکو خان نے ان قاصدوں کو قتل کر دیا، اور
 برکہ خان کو اسکے ساتھ جنگ کا موقع ملا، اور تابعدار بزدلی نے اسکو اس جنگ میں کامیاب
 کیا، اور ہلاکو خان نے شکست فاش کھائی، اسلام کا یہ کتنا عجیب و غریب معجزہ اور
 طاقت کا یہ کیسا شاندار ظہور ہے کہ ایسی حالت میں جبکہ خلافت اسلامیہ کا اقتدار کھیت
 ہو چکا تھا، تمام ممالک اسلامیہ پر کفار نے تسلط کر لیا تھا، اسلام بالکل یتیم ہو گیا

یہ رہا تھا، خدا نے خود اسی قوم سے جس نے اسلام کو ان مصائب گونا گوں میں پیشا کر دیا تھا،
 ایک شخص کو کھڑا کر دیا، جس نے اپنے قدیم خاندانی روایات کی کچھ پروا نہ کی، جس نے اپنے
 غرور و اقارب کے خون کو بالکل پیچ بچھا، اور خلافت اسلامیہ کے اقتدار پر ان تمام چیزوں کو
 قربان کر دیا، وہی ذلک عبرتہ عظیمہ للمعتبرین و ذکر کبیرتہ للمستبصرین،

لیکن اسلام پر برکہ خان کا صرف یہی احسان نہیں ہے، کہ اس نے اس مذہبی عزت کو
 دوبارہ قائم کیا، جو خلافت کے اقتدار کو شاہ تمام مسلمانوں سے چھین لی گئی تھی، بلکہ اسکا سب
 بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس جنگ کے سلسلہ میں ایک عام اسلامی اتحاد قائم کیا، اور
 اس اتحاد کے ذریعہ سے ایشیائی بادشاہوں کے دامن اخلاف کے ایک نہایت بدنام و ملعون کو

ایشیائی تاریخوں میں سلاطین کی حریفانہ کشمکش کے متعلق بہ کثرت روایتیں مل سکتی ہیں،
 لیکن باہمی توافق، تعاون، اور ایتلاف و اتحاد کے متعلق مشکل چند سطر میں نظر سے
 گزرتی ہیں، ایتلاف و اتحاد کا اصطلاحی لفظ موجودہ یورپین سیاست نے پیدا کیا ہی، قدیم
 کے مدبرین سلطنت اس سے بہت کم آشنا تھے، لیکن یہ صرف اسلام کی برکت، خلافت
 عظمت، اور خلیفہ اسلام کی محبت کا نتیجہ تھا کہ تمام ایشیائی روایات کے برخلاف برکہ خان
 عام اتحاد اسلامی کی بنیاد ڈالی، اسلامی بادشاہوں کو جو ہلاکو خان کے خوف سے لرز
 رہے تھے، ہر قسم کی فوجی مدد دیکر طاقتور بنایا، اور انکو ہلاکو خان سے جنگ کرینکی ترغیب دی،
 اس نے شاہ شیراز اور شاہ لور کو ہلاکو کے شکست کی خبر دی، اور انکو اسکے ساتھ جنگ
 کرنے پر آمادہ کیا، اس وقت بغداد کے بعد اسلام کا دوسرا مرکز صرف مصر تھا، لیکن جب ہلاکو خان
 نے فیض بغداد کو شہید کر کے بغداد اور موصل پر قبضہ کر لیا، تو سلطان ظاہر میرس شاہ مصر سخت

خائف ہوا، لیکن برکہ خان نے اسکو تسکین دی اور اسکے پاس اپنے اسلام کی خبر پہنچائی۔
ظاہر کو یہ تسکین بخش خبر معلوم ہوئی تو اس نے برکہ خان کی ذات کو نہایت محترم سمجھا اور وہ
میں باہم ایک عام اتحاد قائم ہو گیا جسکی ابتدائی طور پر اس طرح ہوئی کہ منکو خان نے اس
اہل ہمدان کی درخواست پر ہلاکو خان کو جس فوج کے ساتھ ایک مہم پر روانہ کیا تھا وہ برکہ خان
کی سلطنت کے ابتدائی زمانہ تک ہلاکو خان کے پاس موجود رہی، ہلاکو خان نے ابتدا پر
تو برکہ خان اگرچہ اسکو سخت ناپسند کرتا تھا تاہم وہ بعض مجبور یوں کی وجہ سے اس فوج کو
پاس سے واپس نہ بلا سکا، لیکن جب خود برکہ خان اور ہلاکو خان کے درمیان سلسلہ جنگ
ہوا تو برکہ خان نے اس فوج کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ اسکے پاس واپس چلی آئے، اور اگر کوئی
تو مہر و شام میں جا کر ہلاکو خان کے خلاف سلطان ظاہر کی مدد کرے، چنانچہ یہ فوج سلطان
کی فوج سے جا کر مل گئی، اور سلطان ظاہر نے نہایت گرمجوشی سے اسکا استقبال کیا چنانچہ
زیچہ ستہ کو یہ فوج قاہرہ میں داخل ہوئی تو سلطان نے نہایت شان و شوکت سے اسکا
استقبال کیا، ایک عمارت میں جو خاص طور پر اسی فوج کے لئے تیار کر رکھی گئی تھی اسکو ہمارا
اتارا، نہایت وسیع پیمانہ پر اسکی دعوت کی، اسکو خلعت گھوڑے، اور انعامات تقسیم کئے
انکے ساتھ گیند کھیلا، تاتاریوں کو اس عزت و احترام کی خبر پہنچی تو جوق جوق آکر مصر میں داخل
ہوئے اور سلطان نے سب پر اپنا اعتماد ظاہر کیا، اور ان سب نے نہایت خوشی کے ساتھ اس
تبدیل کیا۔

اس فوج کے پہنچنے سے پیشتر سلطان ظاہر برکہ خان کے نام ایک خط روانہ کر چکا تھا
جس میں اسکو ہلاکو خان کی مخالفت پر نہایت پر زور الفاظ میں آمادہ کیا تھا، اور لکھا تھا کہ اگر
ذریعہ سے آپ کے اسلام کی خبر میں پہنچ چکی ہیں، اسلئے آپ پر کفار کے ساتھ گودہ آپ
پیدا اور خاندان ہی کے ہون، جہاد فرض ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
اپنے اعزہ و اقارب، اور خود اپنے قبیلہ قریش کے ساتھ جہاد کیا تھا، اور حکم دیا تھا کہ جنگ
اگلے سال تک جہاد کا اقرار نہ کر لیں، انکے ساتھ جنگ کی جائے، اسلام صرف زبانی اقرار کا نام
نہیں ہے بلکہ جہاد اسکا ایک رکن اعظم ہے، متواتر خبروں سے معلوم ہو چکا ہے کہ ہلاکو خان کی بی بی
ایک عیسائی عورت ہے، اور اس نے اسکی خاطر سے عیسائی مذہب کو آپ کے دین اسلام پر مقدم
کر رکھا ہے، اور پادریوں کو خلفاء کا قائم مقام کیا ہے، اسکے بعد تاتاری فوج مصر میں داخل ہوئی
اور اس سے برکہ خان کے مزید حالات معلوم ہوئے، تو اس نے برکہ خان کے نام دوسرا خط لکھا
جس میں اسکو جہاد کی ترغیب دی اور اپنی فوج کی تعداد اسکی جنسیت، اسکی نوعیت، اور ساز و سامان
کی پوری تفصیل کی، اسکے علاوہ اور بھی مختلف طریقوں سے اسکو ہلاکو خان کی مخالفت پر آمادہ کیا
خط کے روانہ کرنے کا وقت آیا تو سلطان نے ایوان شاہی میں تمام ارکان دولت کو جمع کر کے
اس خط کو سنایا، اور ان سے مشورہ طلب کیا، سب نے اسکی رائے کی تائید کی، اور اسکے اس طریقہ
عمل سے اتفاق ظاہر کیا، جب اس خط کے روانہ کرنے پر اتفاق عام ہو گیا تو سلطان نے ۲۰ محرم
۸۰۵ھ کو ایک دربار عام کیا، جس میں تمام رعایا، تاتاری فوج، سفراء، اور امیر المومنین خلیفہ
المسلم بامر اللہ ابی العباس شریک ہوئے، اور سلطان نے تمام شرکاء و دربار کے ساتھ خلیفہ کے
ہاتھ پر بیعت کی، اسکے بعد خط کے روانہ کرنے کے متعلق بحث ہوئی، تو خلیفہ نے اس سے اتفاق کیا،
پھر دوبارہ لوگوں کو خط سنا کر مہربند کیا گیا، اسکے بعد دوسرا جمعہ آیا تو خلیفہ نے خطبہ پڑھا، اور
جمعہ پڑھائی، اور سلطان ظاہر اور تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کی، نماز و دعا ختم ہوئی تو سفراء خلیفہ
اور سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو سلطان نے ان سے زبانی طور پر برکہ خان کے ساتھ
دوستی کا اظہار کیا، اور کہا کہ میں اسکے فتح و ظفر کے لئے دعا کرتا ہوں، اور جس چیز میں دنیا کی

بہتری ہو اسپر اسکے ساتھ متفق ہوں، اس زبانی وصیت کے بعد سفراء کو زاد راہ دیکر کشتی میں سوار کرایا، اور وہ محرم سلسلہ میں روانہ ہوئے، اور لشکر میں شاہ قسطنطنیہ کے پاس سے ہو کر گزرے، برکہ خان نے سلطان ظاہر کے پاس اسکے پہلے خط کا جواب جن سفراء کے ذریعہ سے بھیجا تھا، وہ بھی اسی بادشاہ کے یہاں مقیم تھے، اور اس طرح دونوں بادشاہوں کے سفراء میں حسن اتفاق سے ملاقات ہو گئی،

بہر حال برکہ خان کے قاصد جب مسھر میں خط لیکر پہنچے، تو گورنر مصر نے سلطان ظاہر کو اسکی اطلاع دی، اور سلطان نے قلعہ میں تمام رعایا اور ارکان دولت کو جمع کیا، جبکہ سامنے برکہ خان کا خط پڑھا گیا، جس میں سلطان کا شکریہ ادا کیا گیا تھا، ہلاکو خان کے خلاف مدد مانگی گئی تھی، اور یہ یقین دلایا گیا تھا کہ میں جنگی خانوں کے رسوم و قواعد کا بالکل مخالف ہوں، اور ہلاکو خان جو خونریزیان کی ہیں وہ بالکل باغیانہ ہیں، ہم اور ہمارے چاروں بہائی اسلئے ٹھہرے ہوئے ہیں کہ اسلام اور مراکز اسلام کو اپنی اصلی حالت پر لانے، اذان، قرأت، اور نماز کے قائم کرنے اور ائمہ اور اہمیت کے خوبہا لینے کے لئے ہلاکو خان سے چاروں طرف سے جنگ کریں، خط میں یہ بھی درخواست کی گئی تھی کہ قرأت کی جانب سے ایک دستہ فوج بھیجا جائے تاکہ ہلاکو خان کا راستہ بند کر دے، خط سنانے کے بعد دربار ختم ہوا، اور سلطان نے سفراء کو انعامات سے مالا مال کر دیا، نہایت عظیم الشان پیمانے پر انکی دعوت کی، اور ۱۸ شعبان یوم جمعہ کو خلیفہ نے ان سفراء کے سامنے ایک خطبہ دیا جس میں سلطان ظاہر اور برکہ خان کے لئے دعا کی، نماز پڑھائی، اور سلطان اور سفراء سے مہمانت اسلام کے متعلق گفتگو کی، دوسری رات کو سفراء قلعہ میں آئے، اور خلیفہ نے خود انکو خلعت پہنایا، سلطان ظاہر نے مکہ، مدینہ اور بیت المقدس میں فرمان بھیجا کہ خطبہ میں اسکے بعد برکہ خان کے لئے بھی دعا کی جائے،

سلطان ظاہر نے برکہ خان کے سفراء کا جس گرجوشتی سے خیر مقدم کیا تھا، برکہ خان نے بھی سلطان ظاہر کے سفراء کے خیر مقدم میں اسی جوش اسلامی کا اظہار کیا، چنانچہ وہ سلطان ظاہر کے سفراء کی اتفاقی ملاقات کے بعد قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر برکہ خان کی خدمت میں پہنچے تو مقام اردین وزیر شرف الدین قزوینی نے ان کا استقبال کیا، اور نہایت اہتمام کے ساتھ انکی یہاں نوازی کی، صبح کے وقت قریب کی ایک اقامت گاہ میں برکہ خان نے وزیر شرف الدین قزوینی کی معیت میں انکو شرف ملاقات بخشا، پہلے ہی سے دربار کے تمام ادا اب ان سفراء کو بتا دیئے گئے تھے، اور انہوں نے ان تمام آداب کی پابندی کے ساتھ بادشاہ کے ہاتھ میں خدا دیا، اور بادشاہ نے نہایت خوشی کے ساتھ اسکو پڑھوا کر سنا، اور نہایت قیامت طریقی پر انکی یہاں نوازی کی، اور جب تک وہ مقیم رہے انے مصر کے مختلف حالات پوچھا رہا۔

یہ سفراء ۲۶ دن تک برکہ خان کے یہاں مقیم رہے، اسکے بعد انکو خلعت و انعام کے ساتھ خط کا جواب دیکر واپس کیا، اور انکے ساتھ خود بھی اپنے سفراء روانہ کئے، یہ سفراء مصر میں پہنچے تو فوجی جائزہ لینے کا زمانہ تھا، انھوں نے فوج کی تعداد اور انکے ساز و سامان دیکھے تو ششدر ہو کر رہ گئے، اور سلطان ظاہر سے پوچھا کہ کیا یہ صرف مصر اور شام کی فوج ہے، اس نے کہا کہ نہیں، یہ صرف شہر کی فوج ہے، سرحدوں پر جو فوجیں متعین ہیں وہ اسکے علاوہ ہیں،

یہ سفراء جو خط لائے تھے، اس میں پہلے خلاص و محبت کا یقین دلایا گیا تھا، اور سلطان کی خواہش کے مطابق ہلاکو خان کے خلاف اسکو مدد دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، تا تا ریوں میں جو لوگ اسلام لائے تھے انکے نام اور قبائل وغیرہ کی تفصیل درج تھی، اور لکھا تھا کہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے بہائی مع اپنی آل و اولاد کے مسلمان ہو گئے ہیں، اور قرآن، سنن، زکوٰۃ، اور جہاد کے پورے طور پر پابند ہیں، سلطان ظاہر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے ہلاکو سے جو میرے گوشت و خون کا

فارسی میں یای معروف مجہول

از سیدناظر الحسن ہوش بگلرامی

یای معروف وہ ہے جسکے مقابل کا کسرہ اشباع کے ساتھ یعنی کہ پچکر پڑا جائے، جیسے تیرا
نچیرا خوشی کشتی وغیرہ، اور مجہول وہ ہے جسکے مقابل کا کسرہ کہ پچکر پڑا جائے، جیسے، دیر، میر
بلے کا شکے وغیرہ،

(ی) معروف ہو یا مجہول کسی لفظ میں آئی ہوگی یا زاید، اصلی جیسے تیرا اور نچیرا دیر و میر میں
اور زاید وہ ہے جو کسی فائدہ کی غرض سے لفظ کے آخر میں پڑائی گئی ہو، جسکا بیان آگے آئے گا۔
اصلی (ی) کسی لفظ میں ہر جگہ آتی ہے جیسے دیدار، خریدار، زنجیر، پیر، نشیب، شکیب
وغیرہ میں، یا آخر میں ہوگی جیسے آشتی، گیتی، ہرے، بلے وغیرہ میں، اور اول میں جب آتی ہے
تو حرکت ہی ہوتی ہے، ساکن نہیں ہوتی، کیونکہ ابتدا بسکون محال ہے، اور بحالت حرکت مجہول
یا معروف کے ساتھ اسکی تعبیر نہیں کی جاتی ہے،

اب معلوم کرنا چاہیے کہ جو اصلی (ی) کسی لفظ کے درمیان حرف روی سے پہلے آتی ہے
تو یہین معروف و مجہول کی رعایت مستحسن ہے، یعنی یاے معروف کا قافیہ یاے مجہول کے ساتھ
کرنا بہتر ہے، حضرت جامی ایسے قافیوں کو غلط سمجھتے ہیں، چنانچہ اپنے رسالہ قافیہ میں حرف
روی کی بحث میں حکیم سنائی کے اس شعر پر دیر اور پذیر کے اجتماع کے متعلق اعتراض کیا ہے،
باد جو دشمن ازل پذیر آمد نیک آمد ولیک دیر آمد

لیکن زمانہ محال کے اہل زبان اس قسم کے قوافی بے تکلف استعمال کرتے اور جائز سمجھتے ہیں،

ایک جزو متناصرف اعلا کلمۃ اللہ اور عصیت اسلامی کی بنا پر جنگ کی ہے، کیونکہ وہ باغی ہے
اور باغی خدا کا منکر ہوتا ہے، یمن نے اپنے سفراء کے ساتھ ابن شہاب الدین غازی کو بھی اس
ردائے کیا ہے کہ انھوں نے اس جنگ کے جو مناظر اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں، سلطان کے سامنے
آن کا حال بیان کرین، سلطان نے اپنی سعادتمندی سے آل عباس میں سے حاکم بامر اللہ کو
جو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا ہے، میں اسکا نہایت شکر گزار ہوں، بالخصوص جب مجھے یہ معلوم ہو کہ
سلطان اپنی فوج کے ساتھ بغداد کی طرف بڑھنا چاہتا ہے کہ اسے کفار کے غاصبانہ قبضے سے
بچائے تو میرے یہ شکر گزارانہ جذبات اور بھی تر تری کر گئے،

تاریخوں میں صرف اسی خط و کتابت کا تفصیلی حال درج ہے، لیکن اس خط و کتابت کے
علاوہ دونوں بادشاہوں میں اور بھی متعدد مراسلتیں ہوئیں، اور ان کا سلسلہ تادم مرگ قائم رہا
بہر حال اس پائدار اتحاد نے ہلاکو خان کی تمام کوششوں کو ناکامیاب کر دیا، اخیر میں اگرچہ
اس نے ایک بار انتقام لینے کی اور بھی کوشش کی، لیکن اس میں بھی ناکامیاب رہا، اور
بالآخر انہی ترددات و افکار میں مبتلا رہ کر بہ مرض صبح ربیع الاول ۶۱۳ھ میں انتقال کر گیا
اسکے بعد اسکا بیٹا ایٹا خان تخت نشین ہوا، اور اس نے بھی برکہ خان سے باپ کا انتقام لینا چاہا
لیکن اس نے بھی شکست کھائی۔

خلافت کی بنا پر یہ اتحاد قائم ہوا تھا، اور اس نے اخیر تک اسلام کو کامیاب رکھا، آج
بھی اسی مسئلہ خلافت کے ذریعہ سے تمام دنیا سے اسلام میں ایک عام اتحاد قائم ہو رہا ہے اور
خدا کی ذات سے توقع ہے کہ وہ اسکو نہایت پرامن طریقہ سے کامیاب کرے گا، اور خلافت کا
افتخار و دباؤ قائم ہو کر رہے گا۔

ان کے نزدیک گویا یہ مجہول کا وجود ہی نہیں ہے، اُن کا تتبع کر کے ارد کے قدیم شعرا سے اس قسم کے قافیہ کے ہیں، سودا

ہو ادیکہ حیران صغیر و کبیر جب آگے سے اُٹھ جائے قافلین کے شیر

لیکن اب اردو میں اس قسم کے قافیہ نہیں کرتے، انکو قطعاً غلط سمجھتے ہیں، اور متاخرین اہل فہم میں بھی جو محقق ہیں وہ ایسے قافیوں سے احتراز واجب سمجھتے ہیں، چنانچہ محمد تقی سپہر مولف ناسخ التواریخ کتاب "براہین الحکم" میں لکھتے ہیں:-

"شعراے متقدم جیسا رعایت نمودند، و مجہول یا معروف نیا در دند"

پھر ایک جگہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں:-

"متقدمین مجہول معروف را با ہم قافیہ ندادند، پیچ کس را درین اختلاف بنود"

اصلی (ی) اگر کسی لفظ کے آخر میں آتی ہے، اسوقت بھی معروف و مجہول کی رعایت ضروری ہے مثلاً لفظ علی کا قافیہ بے ہین کر سکتے، چنانچہ محقق طوسی علیہ الرحمۃ نے "معیار الاشعار" میں عیوب قافیہ فارسی کے بیان میں حرف روی کے اختلاف کے ذکر میں لکھا ہے کہ میرے بیابے مجہول کا قافیہ لفظ علی کے ساتھ نہ کیا جائے (مرے بیابے مجہول کے معنی زر کامل عیار میں کوشیدان و برابر کر دین لکھے ہیں) اور محمد تقی سپہر نے بھی فرمایا ہے بلکہ انھوں نے تو براہین الحکم میں یہاں معروف و مجہول کے الفاظ کی ایک فہرست بھی لکھ دی ہے،

زاید (ی) دو قسم کی ہے، معروف و مجہول، قسم اول کے متعلق کتب قواعد سے معلوم ہوتا ہے کہ دو قسم کی (ی) اہل زبان کے نزدیک معروف ہے، اول یاے نسبت جیسے ہندی، اردنی، کمی، مدنی، ہاشمی، قریشی وغیرہ،

اے مدنی برقع و کی نقاب پردہ نفین چند بود آفتاب

شاہ قرشی و ہاشمی خیل

زلفین تو ہر دو لام و اللیل

(۲) یاے ضمیر مخاطب واحد جو فعل کے آخرین آتی ہے جیسے گنتی، گوئی وغیرہ،

(۳) یاے خطاب جو اسم کے آخرین یعنی ہستی آتی ہے جیسے مردی، یعنی مرد ہستی اور سردی

یعنی سرد ہستی

باد خور دن و شبیار نشستن پہل است گربدولت برسی مست نگر دی مردی

دیر ماہی ارماہ فلک چون کمان ابر بود سردی از سرد ہی راغبین کیسو بود

(۴) یاے مصدری جو کسی اسم جامد یا اسم مشتق یا صفت کے آخرین آنے سے مصدری

معنی پیدا ہوتے ہیں جیسے

وقت کی راحت خوشی شری بدی ملک شہی سودی سری جدت نوی کفہ پری ربت گمان

دگر گوشت گیری عزیزان ہماز بے برگ است مرغ ہم میل پریدن کند تا پر نیست

(۵) یاے لیاقت جو مصدر فارسی کے آخرین آنے سے لیاقت و قابلیت کے معنی پیدا

کرتی ہے، جیسے کشتی، سوختنی وغیرہ،

شمع گرا تو کند دعوی ناکرک بدنی کشتی سوختنی باشد و گردن بدنی

(۶) یاے مبالغہ جیسے علامی، فہامی، یعنی بڑا عالم اور بڑا فہیم، یہ عربی اسماء صفات و

مبالغہ کے آخرین آتی ہے، اسی طرح یاے متکلم جیسے مشتقی، محبی وغیرہ،

زاید (ی) کی دوسری قسم یعنی مجہول کے متعلق کتب قواعد سے تو ضمیمہ پائی جاتی ہیں،

(۱) یاے وصت بمعنی ایک، اس میں یاے تخصیص، تنکیر، تعظیم و تحقیر یہ چاروں قسمیں داخل ہیں،

جیسا کہ ذیل کے اشعار سے ظاہر ہے،

شہر خالی است ز عشاق مگر کو طرفے مردے از غیب بردن آید و کارے کبند

(۵) یاے اضافت یعنی جس اسم کے آخر میں الف یا داؤ ہو، جب اسکو کسی اسم کی طرف مضاف کریں تو کسرا اضافت کے بدلے (ی) لاتے ہیں، جیسے عصاے موسیٰ اور بولے گلے
 ہاتھاشاے دہانت کرد حیران غچہ را شاخ گل دستے است در زیر خندان غچہ را
 دیگرے روئے تو ہر کہ دید مصحف شبیہ گفت ہر کس شنید ذالک لاریب فیہ گفت
 (۶) یاے مقدار جبکہ اسم کے آخر میں آنے سے مقدار کے معنی پیدا ہوتے ہیں،
 اگر گنجے کنی ہر عامیان بخش رسد مرہر گداے را بر بنجے
 یعنی مقدار بر بنجے۔

(۷) یاے تعجب کسی اسم کے آخر میں آنے سے معنی تعجب پیدا ہوتے ہیں
 چشم بد دور عالمے داریم من و محسنون و دامن صحرا
 بلے یعنی عجب عالم،

(۸) یاے استغراق بمعنی پیچ، یعنی کسی اسم کے آخر میں آنے سے کسی چیز کی نفی میں مبالغہ
 ہر تنزاق ہوتا ہے
 مسلمانان مسلمانن محو ایند قسبیل کا قریبانے ندارد

یعنی پیچ ایمان ندارد،

(۹) یاے زاید یعنی محض تخبین کلام کے لئے آخر میں زیادہ ہوتی ہے،
 بے حضور گلشن امن است این سرے زین در لبنا دمانی دیش و طرب درے

زاید معروف بھی ہوتی ہے جیسے نظامی ع فرد شندہ را با فضولی چہ کارا ظہوری
 انتظار نگشتہ تکیہ گش، اور مجہول بھی ہوتی ہے جیسے جامی،

الہی غنچہ امید بکشاے گلے از روضہ جاوید نہائے

مردے یعنی ایک فرد یا کوئی مرد
 پری رخنے بشکر خندہ قتل مردم کرد چو گفتش کہ مرا ہم بخش تبسم کرد
 پری رخنے یعنی ایک خاص پری رخ جسکو شاعر جانتا ہے
 یار دارد سر صید دل حافظ یاران شاہبازے بشکار گسے می آید
 شاہبازے یعنی ایک بڑا با غفلت شاہباز، گسے یعنی ایک حقیر و ناچیز گس،
 (۲) یاے موصولہ اسکے بعد کاف صلیہ بھی آتا ہے اسکو یاے صفت بھی کہتے ہیں، اسکے معنی جو جرن
 یا لبسا ہوتے ہیں،

پادشاہے کہ طرح ظلم انگند پادشاہے یعنی جس بادشاہ نے
 گداے کہ بر شیر نر زین ہند البوزید را سپ و خرزین ہند
 گداے یعنی ایسا فقیر

(۳) یاے استمراری جو ماضی مطلق کے آخر میں اگر معنی استمراری پیدا کرتی ہے،
 نخوردے کہ خاطر بیاسایدش ندادے کہ فردا بکار آیدش
 نخوردے و ندادے یعنی نمی خورد و نمی داد،

(۴) یاے تمنا یہ بھی ماضی مطلق کے آخر میں آتی ہے اور امید و آرزو کے معنی پیدا کرتی ہے،
 چہ بودے کہ پایم درین کار گل بگنجے فرورفتے از کام دل

بگنجے فرورفتے یعنی میری آرزو یہ تھی کہ خزانہ پر میرا پاؤں پڑتا، دیگر
 مرا اے کاشکے مادر زادے و گرزادے مرا شیرے ندادے

شیرے ندادے یعنی اسے کاش شیر نمی داد،

اصلی خواہ مجہول ہو یا معروف کسی لفظ میں ہر جگہ آتی ہے مگر زاید سوائے آخر لفظ کے اور کہیں نہیں آتی۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان اقسام کے معلوم کرنے کے بعد یہ بات جاننے کے قابل ہے کہ متاخرین اہل فارس کے نزدیک معدودے چند کے سوائے معروف و مجہول میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ یا زاید کی پہلی قسم کی تمام یاؤں کو دوسری قسم کی تمام یاؤں کے ساتھ بے تکلف قافیہ میں جمع کر دیتے ہیں اور متقدمین میں بھی خواجہ نصیر الدین طوسی کے قول سے موافق ہوتا ہے کہ ان کے زمانہ میں بھی دو گروہ تھے، ایک گروہ تو معروف و مجہول کے فرق کو تسلیم کرتا تھا، جس میں خود خواجہ موصوف بھی داخل ہیں، چنانچہ معیار الاشعار میں قافیہ کی بحث میں وہ یا زاید مجہول کو (ی) ہی نہیں کہتے بلکہ شبیہ یا کہتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو یا زاید معروف و مجہول کے فرق کو تسلیم نہیں کرتا تھا، چنانچہ خواجہ موصوف کتاب کے آخرین مجری کی بحث میں اس گروہ کی طرف اشارہ کر کے اس طرح فرماتے ہیں:-

”اختلاف مجری و قبح آن پوشیدہ نماند مگر کہ اختلاف وصل باشد و حرف مقارب چنانچہ پسری در خطاب و خبرے در نکرہ پس کسرہ را مختلف است و شاید کہ بر بعض مردم ملتبس گردد۔“

اس میں محقق علیہ الرحمۃ نے پسری کی یا زاید خطاب کو اور خبرے کی یا زاید نکرہ کو علیحدہ اور حرف قریب الخارج شمار کیا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے زمانہ میں بعض ایسے لوگ بھی جنکی نظر میں یا زاید معروف و مجہول ایک چیز تھی جیسی تو محقق نے فرمایا ہے کہ:-

”شاید بر بعض مردم ملتبس گردد۔“

اب اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ یا زاید معروف و مجہول کا اجتماع قدام کے زمانہ میں کمتر اور اس

تکلیف و تہذیب

یورپ اور تمدن اسلام

سرسبز جانشین انگلستان میں اس وقت ایک نامور شخصیت رکھتے ہیں، جنھوں نے برعظم افریقہ کے دور دورا اقطاع میں عرصہ تک سیاحی کی ہے، اور جنکے مضامین سیاسیات و جغرافیہ سے متعلق انگریزی رسائل میں اکثر شائع ہوتے رہتے ہیں، کچھ روز ہوئے انھوں نے لندن کے مشہور مہفتہ وار نیو اسٹیٹسمین میں تمدن اسلام سے متعلق ایک شدید مخالفانہ مضمون شائع کیا تھا، جسکا ملخص ترجمہ درج ذیل کیا جاتا ہے :-

اسلامی تہذیب و تمدن

”اس وقت افریقہ و ایشیا میں یورپ کے خلاف جو شعلہ مخالفت بہڑک رہا ہے، اس میں اسلام کی مخالفت قطعاً قابل توجہ و التفات ہے، اسلئے کہ اسلام فطرۃً ایک جنگجو اور غیر ردا دار مذہب ہے، اور یورپین تمدن کے دشمنوں میں مسلمان ہی سب سے قوی ہیں، اور اپنی اقوام میں دہی سب سے زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ترقی و تہذیب کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے ہیں، باوصف ان قابل تعریف ارشادات کے جسکا انتساب بانی اسلام مدبر و پیغمبر کی جانب کیا جاتا ہے، اس سے انکار ناممکن ہے، کہ ملک گیری و لشکر کشی شروع ہی سے اسلام کا جزو رہی ہے، اور بدقسمتی سے اسلامی دماغ اپنا محور و مرکز قرآن کی جا تعلیمات کو سمجھتا ہے جنکی روش موجودہ اصول تعلیم و تربیت، علوم و فنون، تمدن و معاشرت، غرض ہر اس چیز کے جو ترقی اور فلاح و بہبود کی طرف لیجانے والی ہے، سخت مخالف ہے،

یہ ایک اسلام کے روشن پہلو کے متعلق بھی کچھ کہا جاسکتا ہے، رومی شہنشاہی کے مٹانے میں سب سے زیادہ عربوں، ایرانیوں، بربروں، ترکوں اور تاتاریوں نے حصہ لیا جو سب کے سب اسلام کے رشتہ اتخاد میں منسلک تھے، گو تہوں، جرمنوں، نارمنوں، سلاویوں اور یگیارڈن کے خدج کا انحصار اتنا ہوا تھا کہ رومی شہنشاہی کی صورت تبدیل ہو گئی تھی، اور رومہ دیونان کا انزوی تر ہو گیا تھا، لیکن اسلام نے جسکی علمبردار ایشیائی و افریقی اقوام تھیں، ایشیا، کوچاک، شام، مصر، شمالی افریقہ، قسطنطنیہ، اور کچھ روز کے لئے پرتگال و اسپین سے بھی یورپین اثر کا بالکل استیصال کر دیا، اسلام کا حملہ یونانی درومی سلطنت پر ایسے زمانہ میں ہوا جبکہ سچ کی مسیحیت کے بجائے آبا، کلیسا کی شرعیت قائم تھی، اور یہ شرعیت تلاش و تحقیق، تمدن و دانش کی علم و فن سے دیسی ہی جا بلانہ دشمنی رکھتی تھی، جیسی آج اسلام رکھتا ہے، آٹھویں صدی عیسوی اور اس سے برعکس دسویں اور بارہویں صدی کے درمیان اسلام روشن خیالی کا حامی رہا۔ اس نے سائنس سے متعلق بعض ان یونانی تصانیف کو شائع کیا، جنہیں مسیحی تعصب نے فنا کر دیا تھا، ان تہذیب، ادب، موسیقی، باغبانی، شکار وغیرہ سے متعلق اس نے بہت سی باتوں میں تجدید کی، اس نے وسطی افریقہ و مدغاسکر سے لیکر جنوبی امریکا و چین تک دور دورا زو و مچھول الحال ممالک میں سیاح بھیجے، اور مجاہدات صلیبی کے دوران میں اسکا یورپ پر یہ لازمی اثر پڑا کہ وہاں ہوم فنون و صنایع کا از سر نو احیا ہونے لگا۔

لیکن سولہویں صدی میں جب سے ترکی اقتدار بڑھا، اسی وقت سے اسلام کی روشنیابی و زوال ہونے لگا، سلطنت ترکی یا ترکوں و تاتاریوں کے متفرق قبائل کے اثر سے بربر، شمالی افریقہ، مصر، ایران، یونان، شام، ایشیا کے کوچاک، عرب و عراق سب کا تمدن دیکھتے دیکھتے مٹ گیا، لیکن اسلام نے باضابطہ طور پر ترکوں کی سرزنش میں آج تک ایک حرف نہیں

کہا ہے، اور اگر کسی عرب، یا بربری، یا شامی، یا ایرانی کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو فوراً اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے۔

بارہویں صدی سے لیکر انیسویں صدی عیسوی تک اسلام نے ہندوستان پر شدید نوازل و مصائب کی بارش رکھی، اور اس ملک کی آبادی بہت کچھ گھٹا دی، سات سو برس تک یہی مذہب اس ملک میں ملک گیری، خون ریزی، قتل و غارت، جو روئے دہی کا ذریعہ رہا، تا آنکہ بالآخر ایک یورپین طاقت نے یہاں امن و امان از سر نو قائم کیا، افریقہ میں یہ غلامی کو پیدا اور قائم رکھنے والا یہی مذہب تھا، تا آنکہ اٹلی نے طرابلس اور فرانس نے مراکش قابض ہو کر اس کی بچکانی کی۔

میری نظر میں اللہ کی پرستش اور محمد کی پیروی میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ مذہب ماضی سے بالکل بے تعلقی کی تعلیم دیتا ہے، یہودیت لعنت مسیح سے سو برس قبل مسیح میں محلول ہو چکی تھی، اور یہ موجودہ یہودیوں کی محض ایک احمقانہ ضد ہے جو انہیں اپنے مذہب پر علانیہ متبعین مسیح قرار دینے سے روکتی ہے، ردیوں کی قائم کردہ سچی شریعت نے بھی ایک زمانہ میں اس کی تعلیم دینا چاہی تھی، کہ قدیم یونانیوں، ردیوں کے علمی کارناموں سے یکسر قطع کر لی جائے، لیکن نشاۃِ جدیدہ نے اس کوشش کو باطل کر دیا، اور فلاطون و ارسطو اقلیدس و بلیسیاس وغیرہ کی تصانیف کے تراجم نے جہالت کی پرستش کا سد باب کر دیا، چنانچہ اہل انگلستان و فرانس، اٹلی و پرتگال، سب نے اپنے کافر و بیہین اسلاف کے علمی کارناموں پر فخر کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دس لاکھ سال کی مسلسل و غیر منقطع تاریخ انسانی کا تجلّیل یورپ و امریکہ کی مسیحی سلطنتوں اور جاپان کی تقریباً مسیحی سلطنت کے عقاید جزو بن گیا ہے، اور تو اور چین تک جو ایک منہصب و جامد مذہب کی غلامی سے آزاد ہے

بہت اسلامی ممالک کے، آج ترقی تمدن سے قریب تر ہے، اسلام کے خلاف میرے تمام الزامات کی بہترین نظیر مصر کی موجودہ تاریخ بن سکتی ہے، اسلام کے نزدیک مصر کی تاریخ کی ابتداء حملہ عمر بن العاص کے زمانہ سے جب کا سال وقوع ہوا ہے، ہوتی ہے، مسلمانوں نے مصر کی تاریخ قدیم پر کبھی بھی توجہ کی ہے؟ جامعہ ازہر میں مصر قدیم کے حیرت انگیز نظام تمدن، علوم و فنون، ادب و معقولات، عقاید و صنایع وغیرہ سے متعلق ایک حرف کی بھی تعلیم ہوتی ہے؟ ان چیزوں پر یا لوجہالت کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور یا انہیں بالقصد لٹھب سے چھپایا جاتا ہے، آج تک کسی مسلمان بادشاہ یا عالم نے تھریس، ایشیائے کوچک، شام، ایران، ایشیاء وسطی، یا افریقہ شمالی کے محققین آثار قدیمہ کے لئے کچھ بھی صرف کیا ہے؟ آج عربی، ترکی، فارسی، یا اردو زبان میں علم حجرات ارضیہ، انسان قبل تاریخ، مختلف جغرافیہ، علم ہیئت (نجوم نہیں) تاریخ ممالک غیر اسلامی، معدنیات، زراعت، حیوانیات، نباتیات، یا کیمیاکیات (کیمیاگری نہیں) پر کوئی رسالہ موجود ہے؟ موجودہ تمدن کی طرف سے اسلام پر اصلی الزام ہی عاید ہوتا ہے، اور تا وقتیکہ اسلام اپنی تین زبان کی بیڑیوں سے آزاد نہ کریگا، اور دوسری اقوام اور گزشتہ تاریخ سے اپنی گستاخانہ بے تعلقی سے تائب نہ ہوگا۔ فطرت کا قطعی فتویٰ یہ ہے کہ وہ حکومت کے ناقابل رہیگا، نہ صرف اپنے ہم قوموں پر بلکہ ان اقوام پر بھی جن کا مذہب اس سے کمتر تنگ خیالی پر مبنی ہے، جو آج سے تیرہ سو برس پہلے کی پیغمبر عرب کی دی ہوئی تعلیم میں موجود ہے۔

سٹر مارٹن لوک پکھتال نے جو اس وقت انگلستان کے ایک ممتاز اہل فلم ہیں، اور خواجہ کمال الدین صاحب کی فیض صحبت سے حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، مضمون بالا کا

سب ذیل جواب شائع کرایا:

”سرہنری جانشین آپکے پرچہ مورخہ ۱۷- اپریل میں دنیا سے اسلام کی موجودہ غرضیات کی اس امر پر محمول کرتے ہیں کہ یورپ ”تقسیم حقوق کر رہا ہے“ تاہم ان کے نزدیک اسلام کی مخالفت مستحق توجہ ہے۔“ نہ اسلئے کہ اسلام کو جائز مشکلات ہیں، بلکہ

”اسلئے کہ اسلام بالطبع ایک جنگجو و غیر روادار مذہب ہے، اور مسلمان یورپ میں تمدن کے

دشمنوں میں سب سے زیادہ قوی دست ہیں۔“

ان کے خیال میں اسلام کی روش،

”موجودہ اصول تعلیم و تربیت، علوم و فنون، تمدن و معاشرت، غرض ہر اس چیز کے

جو ترقی اور فلاح و بہبود کی طرف لیجانے والی ہے، سخت مخالف ہے۔“

نہ اسلئے کہ موجودہ مسلمان اسلام کی حقیقی تعلیم سے ہٹ گئے ہیں (جیسا کہ اصل واقعہ ہے) بلکہ اسلئے کہ اسلامی دماغ کا محور و مرکز قرآن کی جامد تعلیمات ہیں۔“

لیکن قرآن میں آیات ذیل میری نظر سے گزری ہیں:-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِّينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

جسکے صاف معنی یہ ہیں کہ نجات کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ہر قوم و ملت کے شخص کو ایمان و حسن عمل کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہے،

دوسری آیت، وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِنْ آمَنَ كَانُ هُوَ إِيَّاهُمْ قُلُوبُهُمْ

بُرْهَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَخَوِّلْهُمْ لَهْم يَحْزَنُونَ (بقرہ ۱۲۷)

اس سے زیادہ وسیع المشرقی کی اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے؟

تیسری آیت، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْقَهُوا تَلَوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (ربن، رکوع ۲۴)

درحقیقت قرآن کی تعلیم جنگجوئی و عدم رواداری کے بالکل منافی ہے، بیشک قرآن نے

جنگ کے ضوابط بھی بیان کئے ہیں، لیکن یہ ضوابط ایسے ہیں کہ اگر موجودہ یورپ انہیں اختیار

کرتے تو نوع انسان کے حق میں بہتر ہو، مسلم کے معنی قرآن و احادیث نبوی میں متبع محمد کے نہیں

بلکہ بعض من اسلم وجہہ للہ وھجوس کے ہیں، یعنی اس شخص کے جو اپنے تئیں خدا کے حوالہ

کر دیتا ہے، اور اعمال حسنہ کرتا رہتا ہے،

ربانیہ الزام کہ اسلام کے احکام ترقی تعلیم و غیرہ میں مارج ہوتے ہیں، سو حدیث نبوی

میں صاف ارشاد موجود ہے اَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ فِي نَاسِینَ (یعنی علم حاصل کرنا چاہیئے خواہ وہ

از قوم سے اور سخت شراہد کے ساتھ ہو، آزاد خیالی، فکر و تدبیر اور تعلیم ہر مسلم مرد و عورت پر

واجب ہے، مسلمانوں کے انحطاط کا اصلی باعث صرف یہ تھا کہ ہنگامی طور پر ان میں فکر و اجتہاد کا

ظہور و تقلید کا زور ہو گیا تھا، اسی طرح جیسے کہ یورپ کی موجودہ ترقی کا راز انکی عقل آرائی و

درشن خیالی میں مضمر ہے، لیکن حقیقتہً آزاد خیالی تعلیم اسلام کا ایک لازمی جزو ہی، ورنہ کمالیکہ

بہر شک مجھے علم ہے اس قسم کا کوئی حکم مسیحیت میں موجود نہیں، مسلمانوں کو اپنے اس نوال پر

بہم ہوا اور اپنی پستی پر انہیں سخت غیرت معلوم ہوئی، اس سے ان میں ترقی کی جدید تحریک

پیدا ہوئی اور منقولات و تقلید کی چار دیواری سے نکل کر انھوں نے براہ راست قرآن سے استفادہ

شروع کیا، اسوقت انہیں نظر آیا کہ انکی زندگی میں کتنے غیر اسلامی عناصر شامل ہو گئے تھے،

مزہ کہ جن امور کو یورپ اپنی آزاد خیالی سے منسوب کرتا ہے، وہ کس حد تک قرآن سے

مخالف ہیں اسکا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ استبداد و مطلق العنانی کا خاتمہ ہو، مذہبی رواداری

پوری طرح قائم ہوا تعلیم جدید اصول پر مفت و عام ہو، اور غلامی کا رہا سہا دستور معدوم ہو جائے۔
یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس تحریک اصلاح کا مرکز نہ قاہرہ تھا، جہاں کی قدیم طرز کی یونیورسٹی (ازہر)
سر جانشین کی آنکھوں میں اس قدر کہنک رہی ہے، نہ کہ تھا جسکی سر زمین ابتداء اسلام کی نظموں
کی یادگار ہے، اور پھر نہ بغداد و دمشق، بلکہ اسکا مرکز قسطنطنیہ تھا، یہی وہ مقام تھا جہاں اسلام
اور مسیحیت کا اتصال ہوا، اور یہیں مسلمانوں کو یہ امید پیدا ہوئی کہ مسیحیت سے جو مصالحت
انکے پیہر نے کرنا چاہی تھی پوری ہو کر رہیگی۔

یہ تحریک ابتداءً بالکل یورپ و دست تھی، اسکو امداد کی ضرورت تھی، اور اس نے
مغربی یورپ کے سامنے دست اعانت پھیلا یا، لیکن مغربی یورپ نے اسکے جواب میں کیا کیا
یہ کیا کہ اسے ہر طرح پامال کر ڈالنا چاہا، یہ کیوں؟ اسلئے نہیں کہ یہ تحریک موجودہ ترقی تعلیم کے
متنافی تھی، بلکہ اسلئے کہ اس تحریک کا رجحان اسلامی ہونے کی بنا پر اشتراکیت کی جانب تر
اسلئے کہ یہ سود خواری کے مخالف تھی، اسلئے کہ یہ محکوم قوموں کی حامی تھی جس سے حکمرانوں کی
خود غرضیوں کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ تھا، ہاں اسلئے کہ اسکی بنا ان حالات و اسباب پر تھی جو
امن عام کی جانب موڈی تھے۔

ایک اور انگریز مسٹر آر تھروڈی لائیں نے اسی محبت پر حسب ذیل اظہار خیال کیا ہے،
”سر تھروڈی جانشین نے اپنے مضمون میں اسلام پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ علم کا دشمن
اور غیر اسلامی نتائج سے نا آشنا ہے، تحریک مضمون کا محرک بیشک خواہش اتحاد عالم تھی جو قابل
تحقین ہے، اور یہ اتحاد صرف اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے، جب قوم و عقیدہ کے اختلافات
مٹ جائیں گے لیکن اس مقصد کے حصول کی یہ صورت نہیں کہ مسیحیت کے سامنے دوسرے
مذہب مٹ جائیں یا اسی میں ضم ہو جائیں، اسکے حصول کی ممکن صورت صرف یہ ہے کہ جملہ
مذہب و اقوام اپنے مشترک و متحد خصوصیات پر زور دین، اور ضد و خود بینی کے جذبات کو
بالائے طاق رکھ دین، میرے نزدیک سر تھروڈی جانشین کے الفاظ ذیل یقیناً تنگ نظری
و تعصب کے نتائج ہیں کہ

”بشت مسیح سے سو برس قبل یہودیت مسیحیت میں محلول ہو چکی تھی اور یہ یہودیوں کی
محض احمقانہ ضد ہے کہ آج وہ اپنے تئیں علانیہ مسیحی قرار نہیں دیتے۔“
اس لب و لہجہ کے اختیار کرنے کے بعد سر تھروڈی جانشین کو یہ کسی طرح زیب نہیں دیتا کہ
”مسلمانوں پر تاریخی تسلسل سے بخیری یا غیر اسلامی دنیا سے بے تعلق کا الزام لگائیں، سر
تھروڈی جانشین کی مسیحیت تنگ نظری و تعصب میں کسی دوسرے مذہب سے کم نہیں،

اسی سلسلہ میں مولانا سید سلیمان ندوی نے بھی ایک مختصر مضمون لکھ کر بھوجا جوہ ایسٹی
کے پرنسپل ایسٹیمین میں شائع ہوا ہے جسکا ملخص ترجمہ مندرج ہے۔

”سر تھروڈی جانشین اسلام کی رواداری و آزاد خیالی میں شک کرتے ہیں، اور رپورٹ
بارڈرک ناظرین کو بیان کے لکچر اسلام و علم کے مطالعہ کا مشورہ دیتے ہیں لیکن اجازت ہو تو عرض کروں کہ

ترکوں کے ساتھ ہمارے طرز عمل کے خلاف ایشیاد افریقہ میں جو شعلہ فساد و زافروں
توت کے ساتھ بھڑکنے لگا ہے، اسکا اصلی سبب صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے طرز عمل سے دنیا کو
یقین دلادیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو میدان ترقی میں بڑھنے کا جائز موقع بھی نہیں دینا چاہتے
اور ہم نے اپنی جگہ پر تہیہ کر لیا ہے کہ اسلام کو ابھرنے نہ دینگے، لیکن اسلام ابھر گیا اور ہمارے
علی الرغم ابھر گیا، البتہ ہم نے اپنے ایک ہونے والے دست کو خواہ مخواہ اپنا دشمن بنا لیا ہے۔“

اس سلسلہ میں ریٹائرمنٹ کی حیات مسیح کا مطالعہ بھی خالی از لفع نہوگا، اور اگر ریشیٹسٹ ہو جائے
پریس کے مطبوعات کے ہم پہنچنے میں کچھ دقت ہو تو میں ڈریسپر کی "معرکہ مذہب و سائنس" کے
ملاحظہ کی سفارش کرونگا، اسکے بعد بھی اگر اسلام کی آزاد خیالی میں کچھ شک و شبہ باقی رہ جائے
تو ڈاکٹر آرنلڈ کی "دعوت اسلام سے مدد لینا چاہیے"،
مسلمانوں کی چارہ صد سالہ زندگی میں اسکی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کسی عالم کو اسکی علمی تحقیقات کی
بنیاد پر تسل کر دیا گیا ہو یا زندہ آگ میں جلا دیا گیا ہو، خلفاء و سلاطین اسلام کے دربار یہودی
و مسیحی فضلا سے لبریز رہا کئے ہیں، اور گستاخی معاف، یہ بھی واضح رہے کہ آج اس بیسویں صدی
میں "تمدن" و "دشمن خیال" یورپین حکومتوں کے تحت بین کسی غیر یورپین کے اس مرتبہ منصب
تک پہنچنے کی کوئی مثال نہیں ملتی، چیر مسلمانوں کے عہد حکومت میں ہمیشہ غیر مسلم پہنچتے رہے ہیں
لے ریٹائرمنٹ کا مشہور ناول "The life of Jesus" (حیات مسیح)
عیسائیوں کے عام متقدات کے بالکل مخالف ہے،
لے ریشیٹسٹ سوسائٹی (انجمن عقلمیں) ایک ریلج صدی سے لندن میں قائم ہے، جسکا مقصد دنیا میں بجائے نفس
روایت و تقلید کے عقل و آزاد خیالی کی ترویج ہے، اسکا پریس اتناک صد ہا کتابیں شائع کر چکا ہے، جن میں سے بہتر
ایسی ہیں جن میں مسیحی لعصب و تنگ خیالی کی بوضاحت پر وہ درمی گئی ہے اس پریس نے ریٹائرمنٹ کی مذکورہ کتاب بھی شائع کی ہے
لے امریکہ کے ڈاکٹر ڈریسپر کی کتاب "Conflict between Religion & Science" (جکا
اردو ترجمہ "معرکہ مذہب و سائنس" کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اور جن میں تفصیل دکھایا گیا ہے کہ مسیحیت نے
قدم قدم پر علمی تحقیقات کی کیسی شدید مخالفت کی ہے۔

لے ڈاکٹر ڈیوئی آرنلڈ کی کتاب "The preaching of Islam" (جکا اردو ترجمہ "پیش کشی اسلام")
نام سے شائع ہو چکا ہے اور جن میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اسلام کی اشاعت بزد نہیں بلکہ پیشہ صلح و اشتی کے سلسلہ ہولی ہے۔

واقعہ اسلام کی رد اداری کی دلیل ہے یا تعصب کی، کہ جو ممالک صد ہا سال سے اسلام کے
زیر نگین ہیں، ان میں آج بھی مسیحیوں اور یہودیوں کی قدیم آبادیاں موجود ہیں جو صلح و امن کے
ساتھ بیکٹل زندگی بسر کر رہی ہیں، درآنجا ایکہ اسپین و سسلی میں جہاں ایک زمانہ بین
مسلمانوں کی کثیر آبادی تھی، آج ایک بھی مسلمان نظر نہیں آتا، کیا تاہج اس حقیقت سے
ادواتف ہے کہ کس ظالمانہ طریق پر مسلمانان اسپین جلا وطن اور فنا کئے گئے، اور اسکا انجام یہ
ہو کہ اسپین میں وہ اقتصادی قحط اور علمی انحطاط پیدا ہو گیا، جسکے اثرات آج تک دو ہزار
ہو سکے ہیں؟ مسلمانان روس کے ساتھ اس دور دشمن خیالی میں جو شقاوت برتی گئی ہے
اسکا حال تلفیق الاخبار کے مطالعہ سے معلوم ہو سکتا ہے جسکے دو مجلدات قازان میں شائع
ہوئے ہیں، پھر مسیحی یورپ میں یہودیوں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا رہا ہے کیا اسکا حال کسی سے
خفی ہے؟ لیکن اسکے مقابلہ میں ان کے ساتھ مصر، اسپین، شام، اور خود ترکی میں کیا برتاؤ رہا ہے
یہ وہ طرز سلوک ہے جس میں اسلام کی رد اداری و فراخ دلی کی بہترین مثال ملتی ہے، جو حضرات
اسکے مدعی ہیں کہ انکی ہمدردیاں نوع انسانی کے حدود تک وسیع ہیں، براہ کرم وہ ان مظالم و
شداید پر بھی ایک نظر کریں جو مسلمانوں کو کریٹ، یونان، مقدونیہ و سرربیہ میں پیش آتے رہے ہیں
اور آج بھی پیش آرہے ہیں، پھر تاریخ عالم میں جو واقعات محاربات صلیبی کے نام سے موسوم
ہیں یہ کس قوم کی "رد اداری" کے نتائج تھے؟

جو اصحاب راستی و دیانت کے ساتھ اسلام کی علمی و تمدنی کارناموں کی بابت واقفیت
فائل کرنا چاہتے ہیں انکی خدمت میں گستاخی بان کی "تمدن عرب" کے مطالعہ کی سفارش کرونگا۔
مسلمان عموماً در بڑے طبقوں میں منقسم ہیں، عرب و غیر عرب، غیر عرب کے تحت میں ایرانی،
ہندوستانی، ترک، و مغول وغیرہ سب شامل ہیں، اور ان قوموں میں فضلا و فلاسفہ بیسویں کی

غالب

دیوان غالب اردو کے جدید ایڈیشن (نظامی پریس بدایون) پر ہندو تعلیم یافتہ گروہ کے ایک ممتاز رکن پنڈت منوہر لال زلفی ایم اے، فیلو آلہ آباد یونیورسٹی و انسپکٹر مدارس آلہ آباد نے ایک انگریزی پرچہ میں ریویو تحریر کیا ہے جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ ہندو اصحاب کے علمی طبقہ میں اردو شاعری خصوصاً غالب کی شاعری سے متعلق کیا خیالات ہیں،

پنڈت صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ سالہا سال سے ہمارے ہم وطنوں کے انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ میں اردو شاعری بدنام رہی ہے، اور اس بدنامی کے اسباب واضح ہیں مثلاً ذوق شاعری میں انحطاط، تعلیم یافتہ گروہ کی جاہلانہ رعوت، اور زمانہ کی خشک مزاجی وغیرہ، اس میں بھی شبہ نہیں کہ انیسویں صدی کا رُبع آخر خاص طور پر انحطاط کا زمانہ تھا، اور یہ کہنا

ایک امر واقع کو بیان کرنا ہے، کہ اس دور میں مرزا داغ کو مستثنیٰ کرنے کے بعد، جنکا کلام باوجود شہوانی مضامین کے صحیح شاعری کا نمونہ ہے، ایک بھی اعلیٰ پایہ کا شاعر نہیں پیدا ہوا، یہ زمانہ وہ تھا کہ اساتذہ قدیم دفات پاپے تھے، اور ان کے بجائے ہزاروں نظم نویس جو نکل پڑے تھے، انہیں سے بہترین افراد کا منتہا کمال یہ تھا کہ رعایت لفظی کی پابندی اور حسن تناسب کے ساتھ قدیم مضامین کو از سر نو موزون کر دیں، اور جو بدترین تھے انکی شاعری تو تماشائی اور نفرت انگیز بتوال کا مجموعہ تھی، انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ کو یہ نمونہ دیکھ کر نفس اردو شاعری سے متعلق یہ بدگمانی ہو گئی کہ یہ محض عیاش درنگین طبع اشخاص کے سامان ضیافت کے مراد ہے،

حالی اور ان کے پیروں نے اس عام بد مذاتی کی راہ سے الگ ہو کر اردو شاعری کی اصلاح اور اسے نظرت (نیچر) کے مطابق بنانے کی کوشش کی، حالی بحیثیت مصلح کامیاب اور بحیثیت

تعداد میں نہیں، بلکہ صد ہا پیدا ہو چکے ہیں، یہ سچ ہے کہ خاص عرب کی سرزمین سے اب تک کسی ایسا فلسفی نہیں پیدا ہوا ہے، جسکی عظمت تمام دنیا میں مسلم ہوتی، تاہم حوالی عرب یعنی یمن کے علاقہ میں دو ایک شخص اس پایہ کے پیدا ہوئے ہیں، اور خاص عرب جو اب تک اس وصف سے محروم رہا، اسکا سبب صرف یہ ہے کہ عرب کے تمام ارباب علم نے اپنی توجہ مخصوص علم دین اور شریعت پر مبذول رکھی، لیکن یہی لوگ جب اپنے وطن سے باہر نکل کر شام، مصر، یونان، الجزائر، مراکش و اسپین میں قدم رکھتے تھے تو انہیں یمن سے نامور حکماء و فلاسفہ پیدا ہونے لگتے تھے، ان شاہیر عرب کی شہرت تیا مت تک قائم رہی کہ دنیا کے موجودہ ذخیرہ علم و حکمت کے اعلیٰ ماخذ انہیں کا زمانہ ہیں، جو لوگ اسکے ثبوت کے متلاشی ہیں انہیں چاہیے کہ ابن خلکان، ابن الصبیحہ، ابن یونس و ابن ندیم کی ورق گردانی کریں، اگر ان کتابوں کی مدد سے صحیح واقفیت پیدا کی جائے تو اسلام کو تنگ خیالی و تعصب پر کبھی زبان نہ کھل سکے،

یمن اسلامی تحریک کا وجود ان دماغوں سے باہر کہیں نہیں ہے، چہر زور و خطرہ "یا بنی" "سرخ خطرہ" یا "سفید خطرہ" کا عفریت سوار رہتا ہے، میرے نزدیک تو یمن اسلامزم کے دہلی خور سے جسکا وجود صرف مسیحی ادبام پرستوں کے دماغوں تک محدود ہے، بدرجہا زاید اس عالم کے لئے خطرناک یورپ کی ہوس ملک گیری و جوع الارض ہے، اور اس امر کا فیصلہ یمن آپکے ان ناظرین کے جنھوں نے مشرقی ممالک کی سیاحت کی ہے، انصاف پر چھوڑنا ہوں کہ نوع انسانی کے لئے اپنے مذہب کے ساتھ جوش محبت رکھنا زیادہ خطرناک ہے یا یورپ کا جوش قومیت ؟ -

شاعر ناکام رہے، انکی ناکامی کا اصلی راز یہ ہے کہ انھوں نے شاعری میں بجائے جذبات کے خشک واقعات، اور بجائے تخیل کے عقل سے کام لینا چاہا، اور انہیں کامیابی ان حقیقت سے ہوئی کہ ان کا اصلاح مذاق کا منتر کارگر ہو گیا، اردو شاعری سے فحاشی و انتہا کا عنصر دور ہو گیا، لوگوں کا مذاق سخن درست ہو چلا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ زمانہ محال کے بہترین شعراء اقبال، چکبست، وحسرت موہانی کا کلام اپنے پیشروؤں سے مضامین میں پاکیزہ تر، طرز و ادب میں لطیف تر اور ادبی حیثیت سے صحیح تر ہے،

اس اصلاح کا ایک مفید نتیجہ یہ بھی ہوا کہ اساتذہ اردو کے کلام کو از سر نو مقبولیت حاصل ہونے لگی، اور انگریزی تعلیم یافتہ طبقوں میں ان ہستیوں کی جانب التفات پیدا ہونے لگا، جنکے امتیاز کو نہ زمانہ مٹا سکتا ہے، اور نہ جنکے مذاق سخن پر کبھی کسی کو حرف گیری کی گنجائش ہو سکتی ہے، ان اساتذہ میں غالب کا مرتبہ سب سے بلند ہے، اسلئے ہم سب کو نظامی پریر بدایوں کا ممنون ہونا چاہیے کہ اس نے پچھلے چند سال کے اندر دیوان غالب کے تین نہایت عمدہ ایڈیشن شائع کر دیئے ہیں، مضمون و زبان، عمق خیال و حسن ادا، مضمون آفرینی و شیریں بیانی، معنویت و دلکشی، ہر حیثیت سے غالب اس وقت تمام دوسرے شعراء سے زیادہ جدید طبقہ میں مقبول و محبوب ہے، اور اگر یہ صحیح ہے کہ شاعری نام ہے الہامات فطری و حسیات کے ازدواج کا، غلو خیال و حسن بیان کے اجتماع کا، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غالب کا یہ امتیاز ہمیشہ

لے فاضل مضمون نگار کی اس رائے سے اتفاق کرنا دشوار ہے کہ حالی کو شاعر کی حیثیت سے ناکامی ہوئی، حالی کا قدیم عاشقانہ کلام کسی طرح سوسن، شیفہ، و آتش سے فروزہ نہیں، بلکہ انکی بعض غزلیں تو اس پایہ کی ہیں کہ انہیں بنا تکلف دیوان غالب میں جگہ دیا جاسکتی ہے، یہی کلام کی عام مقبولیت سوسدس اور بعض دوسری نظمیں، بیوہ کی مناجات، شکوہ حالی سے بڑھکر اردو میں شاید ہی کسی اور کا کلام مقبول ہوا ہو۔ (معارف)

قلم رہیگا، یہ بالکل صحیح ہے کہ غالب اپنی زندگی و شاعری کسی نئے بین رسوم و تقلید کا پابند نہ تھا، ایک امر کی مصنف نے خوب کہا ہے کہ اگر انسان کو بڑا ہونا ہے تو اسے مجتہد ہونا چاہیے، اور غالب اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں قیود و رسوم سے آزاد تھا، مذہب کے جو معنی عموماً لئے جاتے ہیں، اس معنی میں وہ ایک غیر مذہبی شخص تھا، اپنی نظم و نثر میں کہیں بھی وہ مصطلح مفہوم میں خدا وغیرہ پر اپنا اعتماد ظاہر نہیں کرتا، البتہ اسکے ہر شعر میں ایک عمیق روحانیت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، اسکا کلام گویا ویدانت کا تصوف منظوم لباس میں ہے، اور غالب اپنے ایک ایک لفظ سے اپنے صوفی ہونے کا ثبوت دیتا ہے، اشعار ذیل ملاحظہ ہوں

اصل شہود و شاہد و شہود ایک ہیں حیران ہوں پھر شاہد ہی کس حساب میں

ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب خیال چاہے

نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ تھا تو خدا ہوتا ڈلو یا مجھ کو ہونے نے نہ تو میں تو کیا ہوتا
یہی نہیں کہ غالب کا ہر شعر بجائے خود ایک داستان غم ہے، تلاش حقیقت کے لئے ایک نالہ مضطر ہے، طلسم کشائی دہر کے لئے ایک صدارے درد ہے، بلکہ اسکے کلام میں تاثیر کا کمال یہ ہے کہ وہ پڑھنے والے کو بھی اپنا ہمزنگ بنا لیتا ہے، اور اسکے قلب میں اپنی ہی سی روح جذبات پیدا کر دیتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ براؤننگ کی طرح غالب مشکل پسند ہے، اور بے شبہ اسکے کلام کے بعض حصوں کے متعلق یہ خیال بالکل صحیح ہے، لیکن دوسری طرف اسکا ایسا کلام بھی موجود ہے جو اپنی صفائی و سادگی کے لحاظ سے بے نظیر ہے، اور جس میں حسن ادا و لطف بیان کے ساتھ ساتھ

سوز و گداز بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، مثلاً

کوئی اُمید برہنیں آتی کوئی صورت نظر بہنیں آتی
آگے آتی فنی حال دل پہنسی اب کسی بات پر بہنیں آتی
ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپچپن ورنہ کیا بات کر بہنیں آتی
ہم وہاں ہیں جہاں سے ہلکو بھی کچھ ہماری خبر بہنیں آتی
موتے ہیں آرزو میں مرنے کی موت آتی ہے پر بہنیں آتی
کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم نکلو مگر بہنیں آتی

لیکن غالب پرستی کے لئے یہ ضروری بہنیں کہ دوسرے معبودان ادب کی خداوندی
انکا رکھ دیا جائے، تیر کے متعلق کچھ کہنا تحصیل حاصل ہے، سو برس سے اسکی جو عظمت قائم ہے
اسمیں اب بھی فرق پڑنے کی کوئی وجہ بہنیں، اور عظمت بھی کیسی جب کا نیا ضامنہ اعتراف خود
غالب کو ہے،

غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ

آپ بے بہرہ ہے جو معتقد تیر بہنیں

آتش کا موضوع سخن محدود ہے، پھر بھی اپنی اس محدود و مختصر قلم و مین اسکی فرمانروائی
سلم ہے،

بندش الفاظ جڑنے سے نگین کے کم بہنیں

شاعری بھی کام ہی آتش مرصع ساز کا

انیس نے اپنے تئیں صرف مرثیہ کے حدود کا پابند رکھا

عمر گزری ہی وہی دشت کی سیاحی میں پانچویں پشت ہی شبیر کی مداحی میں

لیکن اس میدان میں اُن کا کوئی حریف نہیں، اور اُنکی بعض رباعیات تو فصاحت کے
دارالضرب میں سب سے زیادہ کہری ثابت ہوئی ہیں،
آجکل سائنس کا دور دورہ ہے، زمانہ مادی علوم کی جانب متوجہ ہے، طلبہ کے لئے
دل کی ساخت کے اصول جاننا زیادہ قابل قدر سمجھا جاتا ہے، بمقابلہ اسکے کہ کالیہ اس کے
فلکستا، یا در دس در تہ کے ٹنٹرن ایسے کے لطائف ادبی پر اُنکی نظر ہو، ایسی حالت میں
اسکی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہمارے جذبات عالیہ و احساسات لطیفہ، مادی علوم کی
تحقیقات، تجارتی ہنگامہ آرائیوں، کاروباری جھج پھکار، اور سیاسی شور و غوغا کے روز افزا
بارے پامال ہونے سے کچھ تو محفوظ رہ سکیں۔

احسان علیہ

ماہ گذشتہ میں ایک شخص مسی ٹامس میرس نے امریکہ میں وفات پائی جسکی بابت خیال ہے کہ وہ دنیا کا معمر ترین شخص تھا، وفات کے وقت اسکی عمر ۱۲۶ سال کی تھی، اُس کے گھر میں انجیل کا ایک نسخہ تھا، جسپر اسکی تاریخ ولادت ۱۵ جنوری ۱۶۹۲ء درج تھی، اسکا مولد نارمنہ ویلز (انگلستان) تھا، اُسکو پولین کے زمانہ کی لڑائیاں خصوصاً جنگ وائٹلویٹور چشمہ دیدات کے اچھی طرح یاد ہیں، پچاس برس سے اسکی سکونت امریکہ میں تھی، اُسکی عمر ۲۶ سال کی تھی جب اسکی معشوقہ کا انتقال ہو گیا، اسوقت سے وہ برابر عورت کی صحبت سے محروم رہا۔

امریکہ میں یونیورسٹیاں دو قسم کی ہیں، ایک سرکاری، دوسرے پرائیوٹ، دونوں کی مجموعی تعداد ۶۰۰ ہے، ریاستہائے متحدہ کی تقریباً ہر ریاست اپنی ایک علیحدہ یونیورسٹی رکھتی ہے اور متعدد پرائیوٹ یونیورسٹیاں، لیکن شہرت، ناموری، اور علمی کارناموں کے لحاظ سے عموماً پرائیوٹ یونیورسٹیاں سرکاری یونیورسٹیوں پر ترجیح رکھتی ہیں، چنانچہ ٹیل، ہارورڈ، کولمبیا، پرلش و شکاگو کی مشہور عالم یونیورسٹیاں غیر سرکاری ہیں، ہر یونیورسٹی کے عموماً پانچ شعبے ہوتے ہیں، شعبہ علوم، شعبہ فنون، شعبہ زراعت، شعبہ طب، اور شعبہ قانون،

کالجن میں یہ تمام مضامین صرف دو عنوانات کے تحت میں آجاتے ہیں، شعبہ علوم، اور شعبہ فنون، اکثر یونیورسٹیوں میں پانچ پانچ کالج ہوتے ہیں :-

(۱) کالج برائے علوم و فنون،

(۲) کالج برائے انجینئرنگ،

(۳) کالج برائے زراعت،

(۴) کالج برائے طب،

(۵) کالج برائے قانون،

بعض یونیورسٹیوں میں انکے علاوہ تجارتی کاروبار کے لئے بھی کالج ہوتے ہیں، چند یونیورسٹیوں میں صحافت یا فن اخبار نویس کی بھی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، کچھ یونیورسٹیاں ایسی بھی ہیں جو بذریعہ مراسلت تعلیم دیتی ہیں، طلبہ اپنی مشکلات اساتذہ کی خدمت میں بذریعہ ڈاک بھیجتے ہیں، اور وہ ڈاک ہی سے ان کے جوابات بھی ارسال کر دیتے ہیں، ہزار ہا طلبہ جو باضابطہ مدارس میں داخل ہو کر تعلیم پانے کا وقت نہیں نکال سکتے، اسی ذریعہ سے مستفید ہو رہتے ہیں،

عموماً امریکی یونیورسٹیاں حسب ذیل ڈگریاں عطا کرتی ہیں :-

(۱) اے، بی، (یہ ہمارے ہان کے بی، اے کے مرادف ہے، یعنی "بالغ العلوم")

(۲) بی، ایس، (یہ ہمارے ہان کے بی، اس کے مرادف ہے، یعنی "بالغ الفنون")

(۳) ال، ال، بی، (قانونی گریجویٹ کی ڈگری)

(۴) اے، ایم، (یہ ہمارے ہان کے ایم، اے کے مرادف ہے، یعنی "کامل العلوم")

(۵) ایم، اس، (یہ ہمارے ہان کے ایم، اس کے مرادف ہے، یعنی "کامل الفنون")

(۶) پی، ایچ، ڈی، (ڈاکٹر آف فلاسفی، فلسفہ کی اعلیٰ ترین سند)

(۷) ایم، ڈی، (ڈاکٹر آف میڈیسن، طب کی اعلیٰ ترین سند)

(۸) ڈی، ڈی، اس، (ڈاکٹر آف ڈینٹل سرجری۔ امراض دندان کے متعلق اعلیٰ ترین سند) بعض یونیورسٹیوں میں انکے علاوہ کچھ اور ڈگریاں بھی ہوتی ہیں، مثلاً بیل یونیورسٹی ایک خاص ڈگری، پی ایچ، بی۔ (پروفیسر آف فلاسفی) کی دیتی ہے،

صنف نسوان کے لئے امریکہ میں عموماً جداگانہ کالج ہیں، اسی طرح طب، زراعت، تجارت، انجینئرنگ، وغیرہ مخصوص صنایع و فنون کے لئے، نیز طبقہ اعمال کے لئے علیحدہ کالج ہیں جو یونیورسٹیوں کی نگرانی سے آزاد ہیں، بڑے بڑے کارخانہ داروں کے قائم کردہ کالج ان کے علاوہ ہوتے ہیں جنہیں انکے اہل حرفہ کے بچے تعلیم پاتے ہیں،

نیویارک (امریکہ) کے ایک نو تعمیر ہوٹل میں جسکا نام ایمپیسڈ رہوٹل ہے، ایک عجیب و غریب صنعت یہ رکھی گئی ہے کہ اسکی چودھویں منزل پر جو سطح زمین سے تقریباً دو سو فٹ بلند ہے ایک چین لگایا گیا ہے جو شاداب گھاس اور خوشنما پولون کا مجموعہ ہے، اس چمن کا عرض بارہ فٹ اور طول دو سو فٹ ہے، اسکے گرد ایک نہایت نفیس اور مضبوط کھڑہ بھی لگادیا گیا ہے تاکہ تماشا کی بے خوف و خطر اسکی سیر کر سکیں،

ایک قدیم مصری تاجدار قوت اخ امر کا سنگین مجسمہ حال میں لودر کے عجائب خانہ میں دس ہزار پونڈ کی قیمت دیکر خرید کیا ہے، ۱۸۹۵ء سے یہ مجسمہ ایک فرنیچر شہزادہ کے قبضہ میں چلا آتا تھا، اور بہت کچھ شکستہ حالت میں ہے، روایت ہے کہ ولادت مسیح سے ہزار ہا سال قبل اس بادشاہ کے طریق حکومت سے برہم ہو کر اسکی رعایا نے اسکے مجسمہ کو غارت کر نیکی کوشش کی تھی

اگر ایک شخص یہ بیان کرے کہ پانی لوہے کو گلا دیتا ہے تو کوئی بھی اسپر یقین نہ کریگا، لیکن ایک سائنس دان لکھتا ہے، کہ اگرچہ خالص ولے آمیز پانی برق آفرین نہیں، لیکن اگر اس میں کچھ بھی تیزابیت پیدا ہو جائے تو وہ فوراً موصل امواج برق بن جاتا ہے، اب اگر کسی تیزاب آمیز پانی کے ذخیرہ سے برقی رد کو گذاریں تو وہ پانی اپنے دو اجزاء ترکیبی آکسیجن و ہائیڈروجن میں تقسیم ہو جائیگا جنہیں باسانی شیشہ کے مربتانوں میں محفوظ کیا جاسکتا ہے، آکسیجن و ہائیڈروجن کے اس مرکب کو اگر ذرا سی بھی آگ دکھا دیں تو دفعتاً اسقدر تیز و شدید شعلہ آتش پیدا ہوگا جو چند منٹ میں لوہے کی دبیز چادر کو بھی پگھلا دیگا،

امریکہ کی مشہور کولمبیا یونیورسٹی نے اپنے ہاں ایک جدید قاعدہ یہ نافذ کیا ہے کہ اسکے طلبہ کو اپنے آخری دو برسوں میں دنیا کی مشہور ترین کتب میں سے کم دیش پچاس کی تعداد میں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے بیالیس مصنفین کے نام بھی از خود پیش کئے ہیں، جنکی تصانیف کا مطالعہ، اسکے نزدیک دنیا کے بہترین لٹریچر کا مطالعہ ہے، ان مصنفین کے اسمائے گرامی مع انکی قومیت یا زبان تصنیف کے حسب ذیل ہیں :-

(۱)	ہومر	(شاعر)
(۲)	ہیروڈوٹس	(مورخ)
(۳)	ہیبوسی ڈائیڈس	تذکرہ نویس
(۴)	عسقلیس	(شاعر و ڈراما نویس)
(۵)	یوریپیڈیس	(")

ارٹافینیز	(۶)	یونانی
فلاطون	(۷)	
ارسطو	(۸)	
کلیشیس	(۹)	
موفکیز	(۱۰)	رومی
درجل	(۱۱)	
ہورس	(۱۲)	
پلوٹارک	(۱۳)	
مارکس آریلس	(۱۴)	المسیحیت
سینٹ اگسٹائن	(۱)	
ٹامیل انگن لائڈ	(۲)	
ردلنڈ	(۳)	
ٹامس اکویناس	(۴)	اطالوی
دینتے	(۱)	
پیٹرارک	(۲)	
شکسپیر	(۱)	
ملٹن	(۲)	انگریزی
بیکن	(۳)	
ہیوم	(۴)	
(۵)		
(شاعر و ڈراما نویس)		
(فلسفی)		
(شاعر)		
(فلسفی)		
(۵)		

ایڈم اسمتھ	(۵)	انگریزی
مکالے	(۶)	
ڈارون	(۷)	
لائل	(۸)	
لنگ	(۱)	جرمنی
گیٹے	(۲)	
شلر	(۳)	
کینٹ	(۴)	
ہیگل	۵	فرینچ
نیشخ	(۶)	
مولیار	(۱)	
مانٹسکو	(۲)	
دالیر	(۳)	روسی
ردشو	(۴)	
ٹائٹن	(۵)	
ہیوگو	(۶)	
ٹالسٹائے	(۱)	ایٹلی
سروینٹس	(۱)	
(اقتصادی)		
(ادیب)		
(سائنسٹ)		
(//)		
(شاعر و حکیم)		
(//)		
(//)		
(فلسفی)		
(//)		
(مورخ و فلسفی)		
(افسانہ نویس)		
(ادیب)		
(//)		
(//)		
(افسانہ نویس)		
(حکیم و افسانہ نویس)		
(افسانہ نویس)		

دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل شکاگو (امریکہ) میں تعمیر ہونا تجویز ہوا ہے، انجینیئروں نے اس کا نقشہ بنایا ہے، اس میں چار ہزار کمرے رکھے ہیں! ہوٹل سے متعلق چار سو علیحدہ باؤچر ہونگے، ایک تھیٹر ہال ہوگا، جہاں ڈہائی ہزار آدمی بیٹھ سکیں گے، اور ایک عمارت سو منزلوں کی ہوگی!! ہوٹل کے مجموعی مصارف کا تخمینہ ڈیڑھ کروڑ ڈالر قرار پایا ہے،

سر آر تھریجٹ نے ریل جوگرافیکل سوسائٹی کی خدمت میں دنیا کا ایک نقشہ پیش کیا جو دو نصف دائروں کی شکل میں ہے، اور جو ہالینڈ میں سترہویں صدی کے وسط میں تیار ہوا تھا اس کی ایک نقل برٹش میوزیم کے کتب خانہ میں بھی ہے، مگر وہ بعض حیثیات سے ناقص ہے، بخلاف اسکے یہ کاپی ہر طرح سے مکمل ہے۔

سیویرونی نے فرینچ اکاڈمی آف سائنس کے سامنے آفتاب کی عمر سے متعلق اپنا خیال ظاہر کیا کہ اس کو جو دین آئے ہوئے ہیں لاکھ سال سے لیکر ساٹھ لاکھ سال تک کی مدت ہوئی ہے،

رائل کالج آف سرجنس (لندن) کے سامنے پروفیسر کیتھ نے ایک لکچر کے دوران میں بعض ایسے آلات اور اعضائے جسم، ججہ وغیرہ پیش کئے جن سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے کہ ولادت مسیح سے پانچ ہزار سال قبل بھی جراحی اعمال بالبد کے وہ طریقے رائج تھے جنہیں عصر جدید کا پیداوار سمجھا جاتا ہے، اس زمانہ کے ایک روزنامہ میں ان شراپین داوردہ کے نام تفصیل کے ساتھ ملے ہیں، جنکی دریافت کو زمانہ حال کے فن تشریح کے ساتھ مخصوص سمجھا جاتا تھا

امریکن فارسٹری میگزین لکھتا ہے کہ برٹش کولمبیا (جنوبی امریکہ میں بعض درخت ایسے دریافت ہوئے ہیں جنہیں شکر پیدا ہوتی ہے، یہ شکر نیم رقیق و نیم جامد مادہ کی شکل میں درخت کی چال سے رستی رہتی ہے، اور تھوڑی دیر میں معمولی شکر کی طرح جم کر خشک اور ٹھوس ہو جاتی ہے، شکر ذائقہ میں نہایت شیرین ہوتی ہے، اور اس کی ہر ڈلی ۱۲ انچ سے لیکر ۲۰ انچ تک قطر میں ہوتی ہے، اچھولنے میں ذرا سخت ہوتی ہے، لیکن منہ میں ڈالنے ہی لعاب دہن کے اثر سے گھل جاتی ہے، اور کھانے میں چمکتی مطلق ہینین، برٹش کولمبیا کے دیسی باشندوں کو اس کا حال ہمیشہ سے معلوم تھا، اور وہ برابر اس سے شیرین کام ہوتے رہے، حکمران طبقہ کو البتہ اب اس کا حال معلوم ہوا ہے،

دنیا میں سب سے زیادہ جسامت کی بڑی تین گھڑیاں (کلاک) امریکہ میں ہیں، ان تینوں میں سب سے بڑی گھڑی جرسی کے گہنٹہ گھر میں نصب ہے، اس کا قطر ۸ فٹ ۸ انچ ہے، اور اس کی بڑی سوئی ۲۰ فٹ طویل ہے، اس کی چھوٹی سوئی کا وزن کئی من ہے، اور اسے روزانہ آدھ میل سے زیادہ کا چکر کاٹنا پڑتا ہے،

شمالی افریقہ کے مارخوار (سانپ کھانے والے) افراد ہر سال اپنی ایک کانفرنس منعقد کرتے رہتے ہیں، اور ہر پانچ سال سے اس کا انعقاد ملتوی تھا، مگر اب چند روز ہوئے اس کا اجلاس ہوا، اس میں سترہ ماہرین فن یٹولس، البجیریا، وغیرہ دور دراز مقامات سے آکر شریک ہوئے جنہیں سے اکثر افراد فرینچ سپاہ میں سپاہیوں کی حیثیت سے فرانس کی سرزمین پر لڑ چکے تھے، انہوں نے بڑے چار سو زندہ سانپوں سے زیادہ فراہم کئے، اور ہر شخص اس امر کا امتحان

اکیسا

اقادات اکبر

درد تو موجود ہے دل میں دوا ہو یا نہ ہو
بندگی حالت سے ظاہر ہی خدا ہو یا نہ ہو
جو مٹی ہے شاخ گل کہلتے ہیں غچے و مبہم
با اثر گلشن میں تخریک صبا ہو یا نہ ہو
وجد میں لاتے ہیں جھک بلبلون کے نرمے
آپ کے نزدیک بامعنی صدا ہو یا نہ ہو
کر دیا ہی زندگی نے بزم ہستی میں شریک
اسکا کچھ مقصود کوئی مدعا ہو یا نہ ہو
کیون سول سرج کا آنا روکنا ہی ہم نشین
اس میں ہر اک بات آنر کی شفا ہو یا نہ ہو
مولوی صاحب نے چھوڑینگے خدا کو بخشہ سے
گھیر ہی لین گے پولس والے سزا ہو یا نہ ہو
مہری سے آپ پر تو دانش ہو جاہنگی
قوم کی حالت میں کچھ اس سے جلا ہو یا نہ ہو
منترض کیون ہو اگر سمجھے تہدین صیاد دل
ایسے گیسو ہوں تو شبہہ دام کا ہو یا نہ ہو

حادثے اپنے طریقوں سے گزرتے ہی ہے
کیون ہوا ایسا یہ ہم تحقیق کرتے ہی ہے
صوفی ہستی پر آخر کس قلم کی ہے کشمش
نقش مٹتے ہی ہے لیکن ابھرتے ہی ہے
انتظار آخر اجل سے کر گیا یا نہ ہمنار
چشم بد دور آپ اپنے گھر سورتے ہی ہے

یہ بات تو کہری ہی ہرگز نہیں ہو کھوٹی
عربی میں نظم ملت بی، ایسے میں صرف دلی
لیکن جناب لیڈر بہ شہر سن کے بولے
بندھوا نیگے یہ حضرت اس قوم کو لنگوٹی

دینے بڑا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سانپ جلد سے جلد نکل سکتا ہے، امتحان کا طریقہ یہ تھا کہ
ہر شخص ایک سانپ کو پکڑ کر اسکے منہ کی طرف سے اپنے منہ میں رکھتا تھا، اور جونہی اسکی دم غائب
ہوتی تھی فوراً اسے باہر کھینچ کر پھینک دیتا تھا، اور معاً دوسرا سانپ منہ میں رکھتا تھا، آخر میں
جس شخص نے کم سے کم مدت میں چوبیس (۲۴) سانپ نکلے، وہ مستحق انعام قرار پایا، اور اسے بطور
تمغہ کے ایک گولہ جبین پتیل کی کیلین اور زنجیرین لگی ہوئی تہین انعام ملا۔

مشہور ماہر طبیعیات سر الیور لاج نے ادھر امریکہ میں متعدد دلچر دیئے، ان سب کا خلاصہ
یہ تھا کہ موت کو انسانی ہستی کے خاتمہ کا مرادف قرار دینا قطعاً غلط ہے، موت کے وقت انسان
اپنے جسم خالی کو بے شبہہ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اسکا جوہر اسی کسی دوسرے قالب یا شکل میں لپکتا
باقی رہتا ہے۔

اس بات کو خدا ہی بس خوب جانتا ہے
کسی نظر ہے غائر کسی نظر ہے موٹی

جو پوچھا دل سے اس جینے کا کیا مقصود آخری
شکم کی پیچھڑی ٹوٹی نفس مارہ نے خوش ہو کر
صدای باطنی اٹھی کہ یہ کجخت کا فر ہے

اس سے تو اس صدی میں نہیں ہٹو کچھ غرض
سقراط بولے کیا اور ارسطو نے کیا کہا
بہر خدا جناب یہ دین ہٹو اطلاع
صاحب کا کیا جواب تھا بالوں نے کیا کہا

دین خدا ہے حق کی تجلی کے واسطے
عارف جو ہیں ہیں گے وہ اللہ ہی کے ساتھ
دنیا اٹھی ہے اپنی تعلی کے واسطے
اللہ ہی ہے انکی تسلی کے واسطے

یہ مہیری کی دہن میں مذہب سے منحرف ہیں
مسجد میں متحد تھے و دلوں میں مختلف ہیں

گائے کا تو کچھ ٹھکانا بہائی گانہ ہی نے کیا
شیخ جی کا اوندھ کس کل بیٹھا ہی دیکھئے

مطبوعات جدید

تاریخ سہسرام، سہسرام صوبہ بہار کا نہایت قدیم شہر ہے، جسکو شیر شاہ کے مولد
نشاہ ہونے کا شرف حاصل ہے، مولوی ابو محمد صاحب مصلح نے اسکی ایک تاریخ لکھی ہے جس میں
سہسرام کی قدامت، اسکے حکمران خاندان، اسکے آثار قدیمہ، عمارات، مساجد، مقابر اور
اوقاف وغیرہ کا تذکرہ کیا ہے، پھر چتیسویں فصل میں سہسرام کے مشائخ، اولیاء اور اسکے بعد
ان فلم، اہل سیف، اور دیگر مشاہیر کے حالات لکھے ہیں، انٹالسویں فصل میں سہسرام کے
منظر طبیعیہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور بیسویں پر کتاب کی جلد اول ختم ہو گئی ہے، اسکے بعد
دوسری جلد شروع ہوئی ہے، جسکی دو فصلیں اس جلد میں بھی شامل کی گئی ہیں، کتاب کی ترتیب
میں مولوی صاحب موصوف نے نہایت محنت، دقت، اور عزیمت سے کام لیا ہے، اور
اسکی مختلف کتابوں کے علاوہ مختلف یادداشتوں، شجروں، نسب ناموں، اور کتبوں سے
اسکی مدد لی ہے، جس سے کتاب مفصل ہونے کے ساتھ دلچسپ بھی ہو گئی ہے، بہر حال یہ مولوی صاحب
موصوف کی پہلی کوشش ہے جسکے لئے وہ داد کے مستحق ہیں، کتاب کی قیمت عمر ہے، اور
محمد رضا خان خان محلہ عالم گنج سہسرام (ضلع آگرہ) سے مل سکتی ہے،

شباب اردو - دطن بلڈنگ لاہور سے اس نام کا ایک ادبی رسالہ جاری ہوا ہے
اسکے ایڈیٹر خان احمد حسین خان بی، اے، انزیری ایڈیٹر خان بہادر شیخ عبدالقادر بی، اے
ایڈیٹر مخزن، جاسٹس ایڈیٹر خالص صاحب شیخ عبدالعزیز بی، اے اور خواجہ دل محمد
اسے میں ادب اسکی ایک ایسی خصوصیت ہے، جس میں اب تک ہماری زبان کے صرف دو دین

رسالے اسکے شریک ہو سکے ہیں، مضامین کے لحاظ سے پرچہ دلچسپ ہے، اور نظمیں بھی عمدہ ہیں۔
اس میں کبھی کبھی مشاہیر کی تصویریں بھی شامل کی جاتی ہیں، چنانچہ اس پرچہ میں لسان العصر اکبر
الآبادی کی تصویر شامل کی گئی ہے، قیمت ص ۱۰ سالانہ ہے، اور مذکورہ بالا پتہ سے مل سکتا ہے۔

ادیب، ممالک متوسط کے دار السلطنت ناگپور سے یہ ایک علمی رسالہ جاری ہوا ہے
جس کے ایڈیٹر مولوی عبدالغنی صاحب الیم، اے (علیگ) ہیں، ہمارے پیش نظر اسکا دوسرا نمبر ہے
جو مضامین کے لحاظ سے قابل داد ہے، نظم کا حصہ بھی اچھا ہے، چنانچہ اس نمبر میں علامہ شبلی مدظلہ
کی ایک غزل شائع کی گئی ہے، زبان کے لحاظ سے البتہ کبھی قدر صلاح کی ضرورت ہے، جو نہایت
آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے، رسالہ کی قیمت ص ۱۳ سالانہ ہے جو اسکی ضخامت اور ظاہری محاسن کے
لحاظ سے مناسب ہے، پتہ: ادیب، ناگپور۔

تاج ایہ ایک ہفتہ وار اخبار ہے جو جبل پور سے تاج الدین صاحب کی ایڈیٹری میں
دوبارہ جاری ہوا ہے، تاج الدین صاحب مذہبی اور قومی تحریکات کے سلسلہ میں عام طور پر شغور
ہو چکے ہیں، اسلئے انکا نام لینے کے بعد یہ بتانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ یہ پرچہ کس نوعیت
اور کس مرتبہ کا ہوگا، اخبار پر قیمت درج نہیں ہے، مذکورہ بالا پتہ سے ملے گا۔

بہشت ششم ماہ ذیحجہ ۱۳۸۰ مطابق ستمبر ۲۰۰۶ء عدد سوم

مضامین

۱۶۲-۱۶۹	شذرات
۱۸۷-۱۸۰	حقیقت علم (نمبر ۶)
۱۹۳-۱۸۸	مصریوں کی مذہبی حالت (نمبر ۲)
۲۱۱-۱۹۴	تراجمہ الیم
۲۱۵-۲۱۲	بگڑا ہوا اسلام
۲۲۴-۲۱۶	عورت اور اسلام
۲۲۷-۲۲۰	روحانیت اور اصول تعلیم
۲۳۶-۲۲۸	اخبار علمیہ
۲۳۸-۲۳۰	ادبیات
۲۴۰-۲۳۹	مطبوعات جدیدہ

جدید مطبوعات

روح الاجتماع، یعنی ڈاکٹر لی بان کی کتاب "جماعتہائے انسانی" کے اصول نفسیہ کا
مجموعہ از مولانا محمد یونس فرنگی محلی، قیمت غار